想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

《第十八愿讲话》前言
前 言

四十八愿中第十八愿为「念佛往生愿」，此愿是众生往生极乐的根本保证，也是净土宗教理建立的根本基础，正确了解此愿之内涵极其重要。

从二〇〇四年七月至二〇〇七年三月间，家师慧净上人在净土宗台北念佛会，共作二十一次演讲，详细开演此愿。今据录音整理成书，名《第十八愿讲话》，总分十章。第一章「第十八愿的殊胜重要」，相当于〈序分〉；中间七章即将愿文分为七段，从「设我得佛」至「唯除五逆，诽谤正法」，详细讲解愿文之意义，为〈正释分〉；第九章「成就文及付嘱文」，相当于〈总结流通分〉；最后第十章举证祖师对此愿的解释。

全书以第十八愿为主线，贯穿净土三经、净土诸祖教言，引用佛经达数十余部，并及外典、格言等，引文释义，深入浅出，既开往生之门，又明处世之道，真俗圆融，机理双契；故虽名「第十八愿讲话」，实际上囊括了净土一宗所有重要的经文、法语，堪称净土宗教理之基础教科书、普及净土宗教学之范本。为方便检对，书后附以详细索引等。

佛心凡心如何相融相契？佛凡相契是怎样的法喜与真情？唯有过来人才能道出个中真味。本书是佛凡一体之心的自然流露，言语朴实，真情自然，堪称妙语佳言的段落俯拾皆是，无不体贴入微，豁人心扉。静静拜读，佛心慈悲宛如细细涓流，无声无息地沁入我们的心田；在此慈悲法水的沁润下，凡夫心中的五毒之树，渐渐化去毒汁，转为甘甜；罪业苦果凋落，绽茂菩提新芽；业身虽系此界，净土已开觉花。这绝非文字学者所能达致之功，这是一本用「心」来说，必须用「心」来读的书。读到佛心处，何其喜悦；读到凡心处，何其惭愧。佛心与凡心一体，喜悦与惭愧交融，唯成一句「南无阿弥陀佛」！诚愿一切有缘皆能拜读此书，辗转教化，同生极乐。
释净宗
二〇〇九年六月六日

第十八愿「念佛往生愿」
设我得佛，十方众生，
至心信乐，欲生我国，乃至十念，
若不生者，不取正觉。
唯除五逆，诽谤正法。

第十八愿名为「念佛往生愿」，善导大师说：「众生称念，必得往生。」又说：「上尽一形，下至十声一声等，以佛愿力，易得往生。」净土宗念佛人，应先详细了解第十八愿之义。

弥陀弘愿虽有四十八，以第十八愿为「根本愿」，余之四十七愿，为使众生欣慕净土而信受此愿，故四十七愿亦谓「欣慕愿」。
第十八愿是本愿、根本愿，愿王、本愿王。
第十八愿是净土宗之根源、本体、生命。
第十八愿是弥陀本怀、释尊本怀、诸佛本怀、众生本怀、众生救主。
第十八愿是超世愿、诸佛之王、光中极尊、大慈大悲、拔苦与乐之所在。
问题：
1、法藏比丘四十八愿中哪一愿最重要？P1
2、第十八愿有什么殊胜重要？P1、P2 L10
3、第十八愿的内容是什么？P2 L3
4、第十八愿的愿名是什么？这样命名有什么根据？P2
L55、什么是根本愿？什么是欣慕愿？P2 L8、P28 L3----------
通愿、别愿
所谓「愿」，有「通愿」跟「别愿」。

「通愿」也叫做「总愿」。十方诸佛，因地发菩提心、行菩萨道，要追求无上的佛果，上求下化时，必须发下菩萨的四弘誓愿：
众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，
法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。
这是通于十方三世诸佛的，这叫「通愿」，也就是「总愿」。

「别愿」是每一尊佛各自不同的，像释迦牟尼佛是五百愿，药师佛十二愿，地藏菩萨「地狱不空，誓不成佛」的愿，都是别愿。

而阿弥陀佛的别愿，是四十八大愿，这是跟其他诸佛所不共的，唯独阿弥陀佛个别所有的，此四十八愿特别宏深，其深智悲愿，远超诸佛菩萨，《无量寿经》中弥陀自誓：「我建超世愿」，释尊也在《弥陀偈经》深赞弥陀之愿而言：「发愿踰诸佛」。故弥陀别愿名「超世别愿」，亦名「别意弘愿」。
设问：
6、什么是通愿？什么是别愿？P3 L2
7、四十八愿超越诸佛之愿，因此又名？亦名？P3 L11----------
因本愿、根本愿

阿弥陀佛四十八愿的别愿当中，又有「因本愿」跟「根本愿」，也就是本愿的「本」，有「因本」跟「根本」的差别。

「因本」：对果末。阿弥陀佛在因地法藏菩萨的时代所发的四十八愿，每一愿每一愿都称为本愿。因为有了这个因，才能达到这个果，也就是有了四十八大愿的完成，才能成为阿弥陀佛。所以，从因本来讲愿愿都是本愿。

「根本」：对枝末。在这愿愿都是本愿的当中，必定有一个是根本的愿，其他的愿是由这个根本的愿所生出来的枝末，都是要达成这个根本愿而发的，都归结到这个根本愿。

设问：

8、什么是因本愿？什么是根本愿？P4 L2

第十八愿是根本愿

从这一点来讲，四十八愿当中只有第十八愿才是根本愿。也就是说，其他四十七愿也都很重要，缺一不可，但如果没有第十八愿的话，即使其他的愿完成了，也没有存在的意义。

譬如：第一愿「无三恶道愿」，极乐国土没有三恶道；第二愿「不更恶道愿」，往生到极乐世界的众生，即使发愿要到十方世界去度众生，也不可能再堕入三恶道；第三愿「悉皆金色愿」、第四愿「无有好丑愿」，往生极乐世界的人都跟阿弥陀佛同样的肤色，同样的颜貌，同样的相好庄严。还有，第五愿到第十愿，往生到极乐世界就能获得六种神通，乃至第十一愿，往生就能不退转而成佛，可说所有四十七愿都很重要、都是必需的，可是如果没有众生的往生，也就是没有第十八愿，那么，这些愿就没有存在的意义。

设问：

9、为什么说第十八愿是四十八愿的根本？P4 L11----------

建房喻：一切为了众生的往生成佛

好比说父母建设房子，房间要怎么隔间、客厅要怎么布置，花园要怎么设计，后院又要怎么完成……，种种的构思都是为了儿子。这一切通通完成好了，可是儿子不能回来住，或者是没有儿子来住，那就没有意义了。

阿弥陀佛种种的愿，都是为了十方众生的往生成佛。第十八愿是念佛往生之愿，有此愿，众生就能念佛往生，没有此愿，众生就不能念佛往生；不能念佛往生，其他的愿就没有存在的意义。所以，就这一点来讲，这第十八愿才是真正的本愿——根本之愿。

善导大师把第十八愿叫做「本愿」，也就是阿弥陀佛的根本愿。所谓「望佛本愿，意在众生，一向专称，弥陀佛名」。

设问：

10、为了说明第十八愿是根本之愿，上人用了哪个比喻？P5

L911、为什么说善导大师把第十八愿叫做“本愿”？P6 L4----------

第二节 净土宗开宗根源

唯有第十八愿，才是「净土宗」「立教开宗」的根源。如果没有第十八愿，也就没有真正的净土宗。

因为净土宗称为「易行道」，除了净土宗之外，其他各宗各派都不能称为易行道，都是「难行道」，这是龙树菩萨判教之所在。龙树菩萨判净土法门为易行道，是由于有这第十八愿，以这第十八愿为根源。

设问：

12、净土宗开宗立教的根源是什么？P6 L7

13、龙树菩萨判净土宗为“易行道”的根据是什么？P6 L9----------

弥陀本怀

第十八愿是阿弥陀佛的本怀。所谓本怀就是心中唯一究竟的目的，只有一个，没有二个。阿弥陀佛广发四十八大愿，目的全为普救十方众生，可是只有第十八愿才能达到普救十方众生的目的，才能圆满阿弥陀佛的本怀。所以第十八愿是四十八愿的核心，是四十八愿的根本愿，也是阿弥陀佛真正生命之所在。

设问：

14、为什么说第十八愿是弥陀本怀？P7 L1

释尊本怀

第十八愿是释迦牟尼佛出现在世间的本怀。释尊所以出世间，意在普度诸众生，而能普度众生的法，即是弥陀救度之法。如果从这个观点来谈的话，释迦牟尼佛出现在这个世间，说法四十九年，讲经三百余会，最究竟的本怀、最后的目的，就是要宣扬阿弥陀佛救度的法门——也就是这第十八愿。可说「释尊所以出世间，唯说弥陀根本愿」。

设问：

15、为什么说宣扬第十八愿是释尊本怀？P7 L6----------

诸佛本怀

第十八愿是十方三世诸佛的本怀。十方诸佛示现八相成道，目的也是在于说法度生，若非说法度生，则不漫然示现。而能彻底广度十方众生之法，即是阿弥陀佛「十方众生，若不生者，不取正觉」的救度法门。十方诸佛舍此法，则不能普救众生；十方诸佛弘此法，则能普救众生。

设问：

16、为什么说弘扬第十八愿是诸佛本怀？P8 L1----------

众生本怀

第十八愿是十方众生的本怀。我们十方众生，尤其是末法之世，在这五浊世间，虽然有心修行，但绝大部分都是无力修行的，如果没有这第十八愿，我们就没有得救之道。

第十八愿是我们十方众生起死回生、了脱轮回、往生成佛的大根大本。

十方众生生而为人的目的，乃至学佛修行的目的，就是要信受奉行第十八愿。

十方众生舍此法，则不能往生成佛；十方众生依此法，则能往生成佛。

设问：

17、为什么说第十八愿是十方众生的本怀？

众生救主

第十八愿对我们来讲，等同是我们的生命，有第十八愿我们就有生命；没有第十八愿，不但阿弥陀佛没有生命，我们也没有生命。如果没有第十八愿，我们即使学佛修行，也没办法脱离六道轮回，尤其是三恶道的沉沦；我们永恒不灭的佛身就死亡了，没办法起死回生。所以，唯有第十八愿才是我们佛性起死回生的救主，等同是我们的生命，甚至超过我们的生命。我们可以为第十八愿而活，也可以为第十八愿而献身。

因此，凡是念佛人，应先了解第十八愿，重视第十八愿，以之为生命，恃之为救主。

没有这第十八愿，阿弥陀佛不能成佛，释迦牟尼佛出现在世间就没有主要目的，而我们众生人生之目的也无从达成。

所以，从这一点来讲，第十八愿既是阿弥陀佛的本怀，也是释迦牟尼佛的本怀，也是十方众生的本怀，弥陀、释尊、众生，三者一致。可见第十八愿的殊胜重要。

设问：

17、第十八愿对十方众生有什么重要意义？P8 L7-P9 L9----------

超世愿、诸佛之王、光中极尊、不可思议

唯有第十八愿，才是阿弥陀佛超越十方诸佛的地方。因为四十八愿当中其他的愿，十方诸佛或许也有，可是这第十八愿却是十方诸佛所没有的。

有了第十八愿，阿弥陀佛所发的弘愿才能成为经中所说的「超世愿」；也唯有第十八愿，阿弥陀佛才被尊称为「诸佛中之王」、「光明中之尊」；也唯有第十八愿，阿弥陀佛才被十方诸佛赞叹为「不可思议」。

设问：

18、阿弥陀佛超越十方诸佛体现在哪里？P10 L1----------

大慈大悲，拔苦与乐

唯有阿弥陀佛四十八愿中的第十八愿，我们佛教所说的「无缘大慈，同体大悲」——也就是慈悲，以及「拔苦与乐」，才有它真正的意义。如果没有阿弥陀佛的第十八愿，那么，佛教所讲的「大慈大悲」、「拔苦与乐」，对十方众生就只能成为空谈。

这个道理是很深的。为什么？所谓大慈大悲，真正称为「大」，必须是无限量的，没有底的；如果这个慈悲有限量，有一个底，稍稍有一个条件，那就不能算大慈大悲了。能够使这个人依佛法来解脱，却不能够使那个人也依佛法来解脱，这种法就不能称为「拔苦与乐」的法。必须是无论圣人、凡夫，出家、在家，甚至善人、恶人，都能够得到救度的，才能称为「拔苦与乐」。有所不能「拔苦与乐」的话，这个法就不称为大慈大悲的法。

以整个佛教八个宗派来讲，不论北传、南传或者是藏传，能彻底地、绝对地被称为是「大慈大悲、拔苦与乐」的法门，就是阿弥陀佛第十八愿的法门。

唯有第十八愿，才是净土宗的根本传承。净土宗祖师们所依据、所弘传、所开展的，就是第十八愿。

设问：

19、佛教的大慈大悲体现在哪里？为什么？P10 L820、净土宗传承的根本是什么？P11 L9

一、龙树菩萨释

龙树菩萨《易行品》易行道

譬如说，被尊为八宗共祖的龙树菩萨，他在《十住毗婆沙论》〈易行品〉当中，把佛法无量门归纳为两种法门，也就是两种道路，即是「易行道」及「难行道」。

什么叫易行道？易行道之「以信方便，易行疾至」——即是「信受弥陀救度、专称弥陀佛名」，而容易实践、快速到达佛的境界。这就是易行道的内涵。
本愿称名

这个内涵在经典上有什么依据？根据哪一部经、哪一句佛语佛说？龙树菩萨举出三世佛、十方佛，到最后归结在阿弥陀佛的本愿上。
龙树菩萨《易行品》〈本愿取意文〉：
阿弥陀佛本愿如是：
若人念我，称名自归，即入必定，
得阿耨多罗三藐三菩提，是故常应忆念。

龙树菩萨不以其他法门、其他经典、其他的佛说为易行道的根本，而只举出阿弥陀佛的本愿。这一段文详细对照第十八愿，就可以晓得这是第十八愿「取意之文」。
取意文

所谓「取意」，就是祖师在引用经文的时候，不一定是每字每句、不增不减地引用，而往往是简洁扼要、深入浅出地把经文解释出来。

就刚才那一段，如果龙树菩萨原原本本地引用第十八愿的愿文，可能我们还要经过一番解释才看得懂。没有善知识的解说，单单依照经文的文字我们未必看得懂。既然经文看不懂，即使有经典的存在，几乎没有经典的生命，等于这个法是灭了。

如果有人能够正确地了解经文的含义，加以弘扬、解说，那即使经典看不到、看不懂，甚至不存在了，可是真正的法还是依然留存着。这就是祖师为什么取意解释第十八愿。
这是龙树菩萨对第十八愿的传承。
设问：
21、八宗共祖龙树菩萨如何归纳佛法的无量法门？P12 L222、易行道的内涵是什么？P12 L5
23、龙树菩萨如何解释阿弥陀佛的本愿？P12 L1024、什么是“取意”？祖师为什么要取意解释？P13 L5----------
二、昙鸾大师释
昙鸾大师《往生论注》速得菩提三愿

接下来是昙鸾大师，也是我们净土宗的祖师。他在所着的《往生论注》（卷下一二一页）解释念佛法门之所以能够快速地得到阿耨多罗三藐三菩提，速证菩提、速成佛果，完完全全都是靠阿弥陀佛的力量，并举出四十八愿当中的三个愿来证明：凡是念佛人的往生、成佛、度生，完全都是依靠阿弥陀佛的愿力。
缘佛愿力

第一个就是第十八愿，第十八愿叫做「念佛往生愿」，也就是「乃至十念」就必定往生。因此昙鸾大师说：
缘佛愿力故，十念念佛，便得往生；
得往生故，即免三界轮转之事；
无轮转故，所以得速。
「缘佛愿力」：也就是依靠阿弥陀佛第十八愿的力量。
「十念念佛，便得往生」：使「乃至十念」——念佛的众生能够往生极乐世界。

「得往生故，即免三界轮转之事；无轮转故，所以得速」：因为一旦往生极乐世界，三界六道的轮回就当下断除了；既不在六道轮回，就能够快速地成就佛果。

为什么说往生极乐世界没有六道轮回，所以快速成佛？想想看，即使今世生而为人，也不一定会遇到佛缘，行善积德，修习佛法，寻求解脱。即使有了佛缘，进入佛门修行，也不一定今生会有成就。既然如此的话，就还有轮回。还有轮回就非常非常危险，因为人身难得，失去了人身就是堕三恶道，而三恶道的寿命非常漫长，不知什么时候才能再生而为人，所谓「一失人身，万劫不复」。即使再生为人，也未必能够遇到佛法；即使这一世学佛，下一辈子也生而为人又学佛，可是谁都不能保证生生世世都能出生为人、都能遇到佛法。假如出生在天上，天上的寿命也很长，同时，天上并不是修行的地方，它是纯粹享受福报乐果的地方，等寿命一到，因为不能再超升，只有往下坠。
所以，如果不能往生极乐世界，就永远在六道轮回。

而往生极乐世界，六根接触极乐世界的六尘，当下就能够悟道，所谓「六识纵横自然悟，未藉思量一念功」。所以，昙鸾大师说，往生极乐世界就能快速圆满阿耨多罗三藐三菩提。
这是昙鸾大师对第十八愿的传承。
设问：
25、昙鸾祖师如何传承第十八愿、解释念佛法门？P14 L3-P16 L5----------
三、道绰大师释
道绰大师《安乐集》

接下来的一位祖师叫道绰大师，也就是善导大师的师父，他对第十八愿的传承在哪里？我们看，《安乐集》中说：

若有众生，纵令一生造恶，
临命终时，十念相续，称我名字，
若不生者，不取正觉。
又说：
纵使一形造恶，但能系意专精，常能念佛，
一切诸障，自然消除，定得往生。
又说：
上尽一形，下至十念，无不皆往。
一到彼国，即入正定聚，与此修道一万劫齐功也。
这几段话都是对第十八愿的取意之文。
设问：
26、道绰大师如何传承第十八愿、解释念佛法门？P16 L8----------
圣净二门

第一段文之前，道绰大师将整个佛教判为二门，一个是「圣道门」，一个是「净土门」，说：

当今末法，现是五浊恶世，
唯有净土一门，可通入路。

意思是说，现在这个时代是末法时代，我们居住的这个世界又是五浊恶世——如果在正法时代，民风没有那么浊恶，尤其是有佛陀存在，佛法很纯粹地在弘传，又有证果的罗汉圣者，或许还可以解脱修行证果。可是到了像法，尤其是末法时代，五浊恶世的众生，圣道门是不可能让我们有力量通往解脱的。只有净土一门，才可能让我们通入涅盘解脱之道。

设问：
27、道绰大师如何分判一代佛教？如何为我们选择法门？P17 L8----------
纵令一生造恶

有人看了这一段文会疑惑，甚至会指责，认为说：第十八愿里面，并没有「纵令一生造恶」这些文字啊！有了「纵令一生造恶」六个字，恐怕让人家因为有了这一愿作为靠山，而肆无忌惮地去一生造恶。

会有这样的批评——这是错解了道绰大师的用意。
发愿本意

其实也因为有道绰大师这一段文，才使得第十八愿活跃起来，才使得阿弥陀佛大悲哀悯的愿心彻底流露出来，也使我们这五浊恶世的恶人有了得救的希望，黑暗中看到了光明。

所谓「纵令一生造恶」，在第十八愿里面是没有这些文字，可是却有这些含义，而且含义是非常明显的。因为阿弥陀佛发愿的本意是为了救度众生，而真正需要被救度的，就是有罪而无力修行的人。

设问：

28、道绰大师在第十八愿的取意文中加上“纵令一生造恶”，目的是让我们因有佛愿为靠山而肆无忌惮吗？P18 L10----------
医病喻

就像医生立志行医济世，他所要医治的，是不是有病的人？也唯有生病的人才需要医生，健康的人倒不需要医生。

同样的，阿弥陀佛所要救度的对象，正是需要被救度的众生。

众生中有圣人也有凡夫，圣人已经脱离六道生死轮回，即使没有阿弥陀佛的救度，也不至于去造罪造业、受苦受难；唯有凡夫，因为会造业造罪、受苦受难、永远轮回，才需要救度。

凡夫当中有善人、有恶人，善人会行善积德，还不至于堕落三途；而造恶之人，他将来必定堕入三恶道。

佛的慈悲，对于造罪造恶、会堕入三恶道受无间之苦的众生特别怜悯。
父怜痴子喻

就好像两个儿子，一个聪明有为，不必父母操心；一个比较愚痴，往往会造无知之罪，使得父母对他特别地关爱、照顾。

慈悲是佛心
那么，佛的心是什么？大慈大悲是佛心，而大慈大悲的对象，就是慈悲于应该慈悲的。
而造罪造业的众生，正是迫切需要慈悲的人。

造恶众生当中有平时、有临终，如果他还没有临命终，或许还能回头是岸，放下屠刀立地成佛；正是因为这个造恶的人，正要临命终了，他只有大概十口气的生命而已，这个时候如果不能救度他，那他一定堕落。因此，即使一生造恶的众生，在他临命终的时候才遇到了善知识，给他安慰，为他介绍阿弥陀佛救度的法门，使得这个造恶之人，最后回心念佛，即使十念也能够蒙受救度、往生极乐世界，这更能显出阿弥陀佛悲心愿力之所在。

临终机相

因为往往一生造恶的人，在他临命终的时候，所显现在他眼前的，就是地狱的景象，牛头马面会来到他的面前。这个时候，正如《无量寿经》所讲的：「大命将终，悔惧交至」。这个人就会懊悔平生所做的恶事，想要改已经来不及了，这个时候，唯有恐惧会堕落地狱、受地狱之火的燃烧。在他懊悔的时候，想要悔改，可是生命将尽，没办法让生命再度延长，让他好好地忏悔、弥补，回头来行善积德、依法修行，他有这个心，可是来不及了。这个时候，唯有阿弥陀佛的第十八愿才能救度他，也唯有阿弥陀佛的第十八愿才能显出佛教真正的「无缘大慈，同体大悲」、有救无类地拔苦与乐之所在。假如这个人生命延长的话，他就会成为「乃至」一辈子的念佛，而不会只是十念而已。

所以，唯有「纵令一生造恶」这六个字，才能彻底显出阿弥陀佛的悲心。

同时，有了这一句，使得我们在黑暗中看到了光明。

设问：

29、为什么佛对罪苦众生倍加怜悯？佛说《观经》下品下生一生造恶、临终遇善十念往生的用意是什么？P19 L9-P22 L3----------

众生机相

因为，谁敢说他一生都没有造恶？或许有人会说「我虽然有造恶，但是我更有行善」，其实，如果加加减减，我们都是善少恶多，因为我们都在五浊恶世，根本上我们都有见浊、烦恼浊。从思想上的混浊，以及根深蒂固贪瞋痴的烦恼所展现出来的心念、行为，当然就是恶多善少。

所以，《地藏经》就直截了当地说：「阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。」所以，老实反省、检讨自己一生到底是善多还是恶多的时候，我们谁都不敢说自己是善多恶少。

往往到阎罗王庭的时候，阎罗王第一句就会问：「某某人，你出生在人间佛法流传之世，你行善多少、作恶多少？你有依佛法修行吗？」这个时候，我们如何回答？

所以，愈是检讨自己，就会愈加惭愧，从而心地柔软，不会贡高我慢，认为自己很会修行、很会积德，就不敢这么说了，反而会头低下来，而惭愧地说：「唉！像我这种恶人，到底哪个法门可以救度我、使我将来能够脱离阎罗王的审判、能够远离地狱之火呢？」所以，一个学佛、修行的人，他到最后所得的感想、结论，最终的盼望、要求，就是：「有哪个法门能够救度我？」道绰大师对第十八愿的解释，将弥陀的悲心彻底揭示出来，使我们有罪的众生有了获救的希望。

设问：

30、我们是善人还是罪人？P22 L5

四、善导大师释

善导大师 立教开宗 宗祖

到了善导大师，也就是净土宗集大成者，净土宗真正立教开宗的宗祖，他对第十八愿的开展，就更广泛了。

四十八愿 一一愿言

四十八愿，一一愿言：

若我得佛，十方众生，

称我名号，愿生我国，下至十念，

若不生者，不取正觉。

本来四十八愿每一愿都各有不同的内容，不然一愿就好了，不必四十八愿，可是正好相反，善导大师对四十八愿并不各别去做不同的解释，而都解释为第十八愿的内容。

如果对四十八愿、对弥陀的本怀不了解的话，就会认为善导大师这样的解释根本不通。但是如果对四十八愿因本、根本的关系有了解的话，知道每一愿都是指引、归向第十八愿，那么，自自然然就会对善导大师的解释首肯、认同，甚至赞叹、感动，只有善导大师才能作出这种彻入佛心，彻入造罪众生心的契理契机的解释。

设问：

31、善导大师如何传承第十八愿、解释念佛法门？P23 L11----------

第一愿「国无三恶道愿」指向

设我得佛，

国有地狱、饿鬼、畜生者，

不取正觉。

譬如第一愿「国无三恶道愿」，从表面看起来，只是说极乐国土没有三恶道。如果只是停留在这个层次，那就是一种冷冰冰的、肤浅的、观念的、学问性、知识性的、与自己生死大事漠不相关的一种认识，丝毫没有探及佛心的慈悲，丝毫没有触及自己的灵魂，可以说，有这一愿也没有什么意义，有等于没有。这样来理解，鲜活的佛心等于就死了，整个四十八愿也等于是死的。

其实这一愿很活跃、很灵动，表面上只是在说明极乐国土没有三恶道，内在里却隐含着阿弥陀

佛救度的无限慈悲，而直接引向第十八愿。

说国无三恶道，不只是说无三恶道，说的目的就是要我们生信，不然何必要说？意思是说：「我若成佛，国无三恶道，十方造罪众生，你要至心信乐。」为什么说「至心」？因为心怀贪瞋痴烦恼、造作三恶道罪业的众生，生生世世以来，常以三恶道为家乡，常没常流转，即使偶尔为人，也是常见常闻地狱鬼畜之报，不容易相信还有无三恶道的世界，所以劝信：「我的国土，由清净愿力功德成就，无有众苦，但受诸乐，你要相信，信则有喜乐、有希望、有安慰。」又进一步来讲，法藏菩萨说「我国无三恶道」，目的是要把这样的国土送给我们，好让我们这些现造三恶道罪业众生往生到那里，究竟免于三恶道的苦报，不然何必要说？等于是说：「我若成佛，国无三恶道，十方造罪众生，你要欲生我国！」好像一个大富长者，对穷人说他有钱，目的就是要把钱给穷人，不然就是炫富。

所以，劝信的目的不只是劝信，而是为了让我们发愿，「十方造罪造业的众生，既然相信有这样的国土，就应该求愿往生。当知我成就这样的国土，本来就是为了哀愍救度十方造罪的凡夫，如果是阿罗汉圣者，自不必为他们发愿，所以你们切不可自甘下劣，而不愿求生我的净土。」又进一步来讲，既然劝我们往生，那就要为我们指示往生的方法，不然就是空谈。法藏菩萨当然知道造作三恶道罪业的众生，靠他们自己只能再度堕入三恶道，不可能来往生的。所以，祂要为我们成就功德，也就是不可思议的万德洪名，让我们只要称念，万不漏一，都能往生。等于是说：「我若成佛，国无三恶道，十方造罪众生，乃至十念，称我名号，必定往生；若不生者，我誓不取正觉！」再来，法藏菩萨发愿成就无三恶道的国土，既然以救度造作三恶道罪业的众生为目的，十方众生的罪业也就不成为障碍，反而是疑心及邪见会成为大障碍。法藏菩萨为了让十方造罪众生绝无一漏地往生，最后还必须要扫除我们的疑心和邪见。等于是说：「我成佛时，国无三恶道，本来就是要承担众生三恶道的罪业，所以，你们丝毫不必担心自己罪业太重而不能往生，反而要深信无疑；但也要谨慎，从今以后，要尽力收束自己的罪业，尽量去恶行善，固然因为造恶成习而难以全部制止，但至少至少不能造五逆、谤法的重罪，如果不收摄、不谨慎，犯此二罪，即是罪不可宥，不能往生我国。」这就是第十八愿最后的抑止——「唯除五逆，诽谤正法」。

所以，这一条愿就是完完全全引导归向第十八愿的。因为向往没有三恶道的国土，就会自然「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」，把心回转到极乐世界，把行调到念佛这个法门上来。

设问：

32、法藏比丘发第一愿“国无三恶道愿”的本意是什么？P25 L1----------

其它四十七愿叫做欣慕愿

其它的愿也都是一样。因此，第十八愿叫做「根本愿」，而其他四十七愿叫做「欣慕愿」，欣慕四十七愿所誓的功德利益，而回归到根本的念佛，如果不欣慕这四十七愿的话，那么极乐世界就没有那么美好、殊胜了，何必念佛往生呢？因为四十七愿的完成使得极乐世界是真的「无有众苦，但受诸乐」，因此就想念佛，想愿生极乐。

所以，善导大师就说「四十八愿，一一愿言」，这是力透纸背、深入佛心，透过文字直达实义的解释，而不是就文字解释文字，所谓「依义不依语，依了义不依不了义，依智不依识」就都有了。

如果没有善导大师这样的解释，我们凡夫谁能看得出四十八愿每一愿都有这样深刻的内涵呢？

设问：

32、何谓“根本愿”，何谓“欣慕愿”？

第十八愿含一大藏

第十八愿总共有九句，每句四个字，共三十六个字。字虽三十六，却是涵盖整部《无量寿经》，甚至是涵盖整个三藏十二部经；三藏十二部经的法门、功德，通通收摄在这三十六个字里面。有句话说：

三藏十二部，六字全收。

就是这个涵意。因为三藏十二部所讲的，无非是怎样修行、怎样成佛。第十八愿所讲的，就是要我们称念「南无阿弥陀佛」这六字洪名。称念这六字洪名，就具足无上的功德，就能够往生成佛，三明六通当下具足，三藏十二部所讲的道理，就通通贯彻、通通落实。所以，字虽三十六，但是涵盖三藏十二部。

设问：

33、为什么说第十八愿涵盖了三藏十二部？P30 L2----------

依经解经

第十八愿这三十六个字：

设我得佛，十方众生，

至心信乐，欲生我国，乃至十念，

若不生者，不取正觉。

唯除五逆，诽谤正法。

我们的这份讲稿，都是依经解经，就是引用经文来解释这三十六字。

第一节 弥陀救度主动、平等、无条件

条件与约定
首先第一句，「设我得佛」。

「设我得佛」是什么意思？阿弥陀佛要成佛之前，祂是先有个条件、有个约定。跟谁约定呢？跟十方众生约定。什么条件呢？十方众生能够往生成佛，祂才能成佛；这个条件不完成，祂就不能成佛。所以，跟众生这样约定，而立下了这种条件，这是阿弥陀佛真正大慈大悲的地方。

大家记得阿弥陀佛什么时候跟我们约定吗？不记得！阿弥陀佛跟我们约定是不经过我们同意，没有跟我们商量，祂在兆载永劫之前就主动地跟我们众生约定说：祂的成佛，就是要完成我们众生往生成佛的功德、功能，必定要让我们众生往生。如果祂不能达到这个效果，祂就不能成佛。这是祂主动地、平等地、没有差别地来跟十方众生约定。在我们还在造罪造业、受苦受难，在六道里面头出头没地轮回，即使生而为人，也只是积极地、天天地在追求五欲——追求财、色、名、食、睡的时候，阿弥陀佛就默默地为我们发愿，积极地为我们修行。
所以说，「设我得佛」是阿弥陀佛跟十方众生的约定，主动地要救度十方众生。
设问：
34、法藏比丘“设我得佛”，为自己设定了什么成佛条件？P31 L5----------
不请之友
《无量寿经》说：
为诸庶类，作不请之友；
荷负群生，为之重担。
以不请之法，施诸黎庶。
如纯孝之子，爱敬父母；
于诸众生，视若自己。

这几段经文如果可能的话，最好把它们背下来，因为这几段经文很能贴切地、浅显地显示阿弥陀佛对十方众生的悲心救度。

第一段说「为诸庶类，作不请之友」：是主动地来当我们的朋友，不经过我们的拜访，也没有他人的介绍，我们跟阿弥陀佛——法藏菩萨素不相识，可是法藏菩萨就主动地不嫌弃我们，不嫌我们门风不相对，就来当我们的朋友。所以说「为诸庶类，作不请之友」。

世俗间有真正的朋友吗？可以说很少！因为我们的心是无常的——其实，这个世界上，不管精神界或者物质界，有形或者无形，都是无常的。既然是无常的话，就没有所谓的「真」这个字，能够称得上「真」的，就是六字名号，就是阿弥陀佛的本愿。因为再好的朋友，也可能因意见冲突或是攸关利害而分道扬镳。甚至，一方困苦潦倒、生意失败、负债累累的时候，另一方就躲起来了。

能够跟我们永不舍离、常相厮守的，就是阿弥陀佛，祂主动而来，不嫌弃我们，不计较我们，接纳我们，而且对我们极尽体贴包容（亲人之间都不能体贴、不能包容，凡事都会计较了，何况朋友呢），阿弥陀佛就是我们真正的朋友。人生在世，都是独生独死、独去独来，有阿弥陀佛做我们的朋友，能够与佛同在，这是何等的幸福！所以，阿弥陀佛是「为诸庶类，作不请之友」。
设问：
35、何谓“不请之友”？

荷负群生

更进一步，阿弥陀佛「荷负群生，为之重担」：也就是，荷负群生的重担。我们的债务，朋友都吓得跑开，见不着影子，谁能够帮我们承担？我们承担不起，又没有人来协助我们，只有阿弥陀佛！祂说：「荷负群生，为之重担。」祂主动而来，承担我们生生世世所造的罪业。

我们生生世世所造的罪业，我们自己还不起，所谓「杀人偿命，欠债还钱」，累生累劫以来，我们不晓得杀了多少人、欠了多少债，如果这些罪业是有形体的话，《华严经》里说：
假使罪业有形体，尽虚空不能纳受。

虽然没有形体，可是它有一股力量，时间一到，必定要受那个果报——我们承受不起。《地藏经》说：「父子至亲，歧路各别；纵然相逢，无肯代受。」没有人能够互相承受得起。

这个时候，十方诸佛当中，只有阿弥陀佛主动来承担我们的罪障，负起我们的重担——这就是第十八愿，也就是真正的「荷负群生，为之重担」。
设问：
何谓“荷负群生”？

不请之法

「以不请之法，施诸黎庶」：在我们不知之时，阿弥陀佛已为我们准备了；在我们乞求之前，阿弥陀佛就主动给我们了。我们不晓得要求，也不晓得追寻，阿弥陀佛主动地回向给我们、布施给我们。
不等待我们追寻，不等待我们请求，阿弥陀佛就已经送到我们的面前来了。

设问：
35、为什么说念佛往生是“不请之法”？ P35 L1----------
纯孝之子

而且，为了将名号功德送给我们，使我们了解，来触动我们的心，进一步，阿弥陀佛「如纯孝之子，爱敬父母」：就好像心中纯净，毫不伪饰的孝子对待父母亲一样，爱之于心，敬之于色，父母任何的言语举动，任何的需求，孝子都欣然接受、毫无难色地去完成，这种纯孝之子，在世间是很难得的。而阿弥陀佛是佛，祂把我们十方众生都看成祂的父母，而祂自视为纯孝的儿子，来孝敬十方众生。

设问：
38、经中说阿弥陀佛视众生如父母，是哪句经文？P35 L8----------
视若自己
进一步，阿弥陀佛把我们看成祂自己，所谓：

「于诸众生，视若自己」：既然我们是祂，祂也是我们，那么，我们这罪恶众生所受的六道轮回之苦，以及在六道轮回当中所负的债务，岂不是阿弥陀佛都有责任替我们偿还呢？我们是偿还不起的，但如果有阿弥陀佛，那就毫无问题。我们再大的业障，在阿弥陀佛的大功德宝海里面，就如同沧海之一滴而已。

所以，我们念佛，念「南无阿弥陀佛」，就能够断除八十亿劫生死重罪，也就是说，整个生死轮回的大罪，在这称念名号的当下，就完全断除了。

原因是什么？因为这六字佛号是「万德洪名」，是祛除所有业障的功德宝海，使得罪业再深的众生，只要依靠这句名号的救度，都能被救，往生成佛。
这几段经文，很能贴切地、彻底地流露出阿弥陀佛的悲愿。

「设」三义

「设我得佛」这个「设」，在其他译本翻为「若」，也就是「如果」的意思；也可以延伸为「设计」、「设定」。
「我」是指法藏菩萨本人，不是指其他的菩萨，是独一无二的法藏菩萨。

「得佛」就是成佛的意思，是因中说果，还没有成佛，可是在因地就向着成佛的境界前进。
如果

「如果」也就是有前提的、有目的性的。也就是说，祂的成佛不是为自己的成佛而成佛，祂有个目的，就是为众生而成佛。祂的成佛，是完完全全站在为了救度众生而成佛的，如果不是为了救度众生，祂未必要成为这样的一尊佛。所以，这个「设」就有个前提条件，必须要达到祂所设定的目的，没有达到这个目的之前，祂就不成佛。
在《无量寿经》〈赞佛偈〉里面也说：
吾誓得佛，普行此愿，一切恐惧，为作大安。

「吾」是指法藏菩萨本身，祂还没有成佛，可是誓必成佛，不达到成佛，誓不终止，所以说「吾誓得佛」。「吾誓得佛」的目的是为了「普行此愿」，为了完成祂的四十八大愿，尤其是第十八愿，使一切怀有恐惧的众生彻底消除恐惧，得到大安心、大满足。

这个「设」看起来有消极的意味，但背后却有积极的动机，所谓背后，就是后面的「若不生者，不取正觉」。
设计

「设」也可以引申为「设计」。法藏菩萨设计了四十八大愿的蓝图，归纳为三种：一种是就佛身来讲，一种是就国土来讲，一种是就救度众生来讲。

就「佛身」来讲，阿弥陀佛如果四十八愿完成的话，祂要成为怎样的一尊佛？也就是成为「无量光佛」、「无量寿佛」。

同时，使无量诸佛来赞叹祂的名号，来称念祂的名号，使众生启信，作众生模范，要成为这样的一尊佛。

就「国土」来讲，祂成佛的国土是涅盘的国土，《无量寿经》里说是「国如泥洹，而无等双」，善导大师解释说「极乐无为涅盘界」，不但祂自己受用，而且也能够让往生净土的众生同样受用祂成佛的果报，通通能够证悟涅盘。

就「众生」来讲，设计成怎样救度众生呢？可以说是平等、没有差别、没有任何条件地救度众生。
设定：生佛一体 功德之源
「设」也可以说是「设定」。

「设我得佛」本身涵盖佛，也涵盖众生。生、佛双双涵盖，生、佛一体设定。也就是，如果祂

成佛的话，必须同时完成众生往生极乐世界的功德资粮。所以，阿弥陀佛的成佛，等于成就了我们众生的往生，成就了我们众生往生的归宿。所以，这个「设」是双双设定，阿弥陀佛本身，以及众生本身。

设问：

39、为什么称念“南无阿弥陀佛”能够断除生死大罪？P36 L740、四十八愿归纳为哪三种？P38 L5

因设果定

阿弥陀佛的「设」也可以说是「因设果定」。也就是因地上设定的话，到达祂成佛——因圆果满的时候，这个果就顺着这个因而自然地定下来，永远不改变。也就是说，因果相顺、因果自然，所谓「如是因，如是果」，有什么因，必然通达什么果。

阿弥陀佛如果成佛的话，祂所成的是「无量光佛」，是「无量寿佛」，所以，在时间上是贯彻三世——过去、现在、未来；在空间上是遍满十方法界、遍满大宇宙，可说是竖穷横遍，不能更改，不能更动。

就好像火的本性是向上的，水的本性是向下的；阿弥陀佛如果成佛的话，凡是念佛的众生，就必定蒙受无量光明的摄取不舍；也必定自自然然地往生极乐、快速成佛，这个叫做「因设果定」。

三种自然

不必假藉人为的、人为不能改变的，叫做「自然」。有三种自然：

「业力自然」：众生自身的因果，是「业力自然」，也就是众生所作的业，如果他因地行善业的话，就自自然然的，将来会得到善的果报；如果他因地为恶的话，也必定地、自然地，将来会受痛苦的恶果，这个是不能更改的，所以叫做「业力自然」，这是「自因自果，自作自受」。

「愿力自然」：念佛往生成佛是「愿力自然」。也就是阿弥陀佛为我们发下了「使念佛的众生往生成佛」的四十八大愿，这四十八大愿已经成就，我们只要依循祂的愿，就自自然然地顺着祂愿力的自然性，而得到往生成佛的结果，这是「他因自果、他作自受」。

「无为自然」：极乐世界是「无为自然的涅盘境界」，一旦往生，不须藉假有为地造作、功用，而自然地证悟涅盘。犹如生为天人，不须藉假学习的造作功用，自然具足五种神通；生为飞禽，也不须藉假学习的造作功用，自然能够展翅高飞；生为水族，亦不须藉假学习的造作功用，自然能够悠游深海。

设问：

41、“自然”有哪三种？P40 L7

「我」二义

「设我得佛」是一切功德的来源，贯彻整个四十八愿，四十八愿每一愿的开头都说「设我得佛」。

如果从第十八愿来讲，所有经文都在「设我得佛」的贯彻之下。因为有「设我得佛」，所以才有十方众生的「至心信乐，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉」。一开始是「设我得佛」的发愿，最终圆满结束也是「设我得佛」的完成。

唯一救主

「设我得佛」的「我」显示唯一性，不是其他任何佛菩萨，唯是法藏菩萨，是阿弥陀佛因地为法藏菩萨的时候，唯一地、独自地、主动地为我们十方众生发愿，为我们十方众生承担。

法藏菩萨是在什么样的背景下说出「设我得佛」而发了超越十方三世诸佛的大愿的呢？《无量寿经》在说法藏菩萨发愿之前，先说「过去久远无量、不可思议、无央数劫，锭光如来兴出于世，教化度脱无量众生，皆令得道」，然后一直列了五十三位佛的名字，最后总结说：「如此诸佛，皆悉已过。」为什么要说这五十三佛呢？五十三佛不仅仅是五十三位佛，而是过去久远无量、不可思议、无央数劫以来所有一切的佛，这过去久远以来的每一尊佛出世，都会教化度脱无量众生，善根成熟的众生也都得道解脱，但像我们这样罪业深重的众生，却一次又一次地漏于诸佛救度之外，如果没有法藏菩萨站出来为我们发愿，以我们这样的劣根种性，未来无量大劫又要像过去一样漏于诸佛救度，永无出头之日。

法藏菩萨正是看到这种情况，主动站出来为我们发愿，说：「设我得佛，罪业深重、漏于一切诸佛救度的众生，我必救度。如果我不能完成一切诸佛未能完成的大愿，誓不成佛！」《悲华经》卷六言：「是一千四佛所放舍者，所谓众生厚重烦恼。专行恶业，如是众生，诸佛世界，所不容受。如是众生，断诸善根，离善知识，常怀瞋恚，皆悉充满娑婆世界；悉是他方诸佛世界之所摈弃，以重业故。」被所有诸佛所摒弃的众生，唯有阿弥陀佛一佛为我们发下了「必定救度，不能救度，誓不成佛」的大愿。在《无量寿经》里，法藏菩萨自己表明说「我建超世愿

」，而释迦牟尼佛《弥陀偈经》里说「发愿逾诸佛」。所以，法藏菩萨——阿弥陀佛，是我们众生唯一的救主。

设问：

42、《无量寿经》列举五十三位过去佛有何深意？P42 L343、为什么说阿弥陀佛是我们的唯一救主？P42 L3-P43 L6----------

主动、平等、无条件

「设我得佛」的「我」，显示法藏菩萨是主动地、积极地、平等地、没有差别地救度十方众生。所谓主动，就是不因乞求拜托，不问对象，不讲条件，与智慧无关，与学问无关，与善恶无关，与修行无关。

就像父母养育儿女，是充满了欢喜的、主动地来扶养、教育儿女，为儿女做一生的规划，而付出他们一生的心血，并不因为儿女的乞求拜托。

阿弥陀佛在兆载永劫之前，以悲悯十方众生之心，主动地为十方众生发下四十八大愿，并不是因为我们十方众生向祂乞求拜托。

同时，法藏菩萨救度十方众生是不问任何对象，将救度的功德、成佛的功德，白白地送给每一位愿意接受的众生，所以是不讲任何条件。

因此，信受弥陀救度，跟自己有智慧、没智慧没有关系，有学问、没学问也没有关系，有修行没修行也没有关系，甚至跟善恶也没有关系。只要我们「信受弥陀救度」，信受弥陀第十八愿所讲的「乃至十念」——也就是从此「专称弥陀佛名」，心心念念忆佛念佛的话，那么救度的本身已当下完成。

所以，「设我得佛」有主动、积极、平等无别的含义。

设问：

44、为什么说阿弥陀佛的救度是主动的？P43 L945、为什么说阿弥陀佛的救度是不讲任何条件的？P44 L1----------

「得佛」：惠以真实之利

进一步，「设我得佛」的「得佛」就是「惠以真实之利」——惠施给我们十方众生真实的利益。

所谓「真实」，就不是「虚假」；「真实」就是绝对性的，不是相对的；是圆满的，没有缺陷的，也就是成佛。法藏菩萨发愿以祂自己成佛的利益来救度我们、利益我们，也就是说，祂给我们的，不但不问对象、不讲条件，而且必定能让我们离开三界六道轮回，必定能让我们往生成佛，这个叫「惠以真实之利」。

阿弥陀佛主动为我们发愿、为我们修行，所以，阿弥陀佛的愿等同我们的愿，阿弥陀佛的行等同我们的行。要我们发四十八大愿，我们发不起来；要我们以兆载永劫的时间来积植四十八大愿的无量德行，我们是不可能。因此，阿弥陀佛为我们发愿修行，目的既然是要惠施给我们，所以时时刻刻在呼唤我们，希望我们能够听到，进一步能够信受。

可以说，弥陀的呼唤是通彻法界的，净土的法音是响流十方的。《无量寿经》中说：

我至成佛道，名声超十方，

究竟有不闻，誓不成等觉。

阿弥陀佛不成佛则已，一旦成佛的话，是要使得这句万德洪名，所谓「上通天堂，下彻地府」——还不够！是要响流十方，遍满整个法界。

自从阿弥陀佛为我们发愿修行以来，就一直在呼唤我们，点点滴滴的功德都在回向给我们，希望我们来接受。

设问：

46、法藏比丘发愿要惠施我们众生怎样的利益？P44 L9----------

光摄念佛

「设我得佛」，是要成为怎样的一尊佛呢？要成为「光明摄取」的佛。

《观无量寿经》说：

光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

法藏菩萨一旦成佛的话，只要念祂的名号的人，就自自然然地在祂的佛光摄取之中。

摄取不舍有什么利益呢？念佛人在佛光的摄取当中，能够消业障，增福慧；时刻受弥陀的保护，以及十方诸佛的护念，现生消灾免难、增福延寿，临终阿弥陀佛来迎接、安然往生。所谓：

其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众现在其前。

佛圣既然现前来迎，目的就是保护我们，消除我们的冤障，使得我们没有障碍、顺利、安然地往生成佛。

所以「设我得佛」就是要给予众生往生成佛的真实利益。

设问：

47、阿弥陀佛成为光明摄取的佛，给众生带来怎样的利益？P46 L1----------

他作自受

「设我得佛」的本身也显现净土法门是「他作自受」的法门。

如果从因果的道理来讲，所谓「善因善果，恶因恶果，自因自果」，也就是说，自己所作的善，自己承受将来的乐果；自己所作的恶，自己承受将来的苦果，是没有人可以替代的。这是一般的因果必然的道理，这个叫做「自作自受」。自己吃饭，自己饱；自己用功，自己成绩好；他人喝酒他人醉，他人努力他人得。都是各自接受各自的果报，所谓「要怎么收获，就怎么耕耘」，也唯有流汗耕耘之后，才有欢喜踊跃的收获。

这是一般因果的道理，可是唯有阿弥陀佛却是超越一般因果的道理，这个叫做「他作自受」。
阿弥陀佛修行，愿行圆满所得的果，却是我们来接受、来享受。

好像父母辛勤所累积的财富，却是儿女来继承、来受用。尽管儿女并没有父母的才智和努力，却能够拥有父母才智努力的结果，这个叫做「他作自受」。
昙鸾大师在《往生论注》卷下就说：
凡是生彼净土，及彼菩萨人天所起诸行，
皆缘阿弥陀如来本愿力故。

显示不仅现在要往生的众生，是靠弥陀的本愿力；即使往生到了极乐世界，将来成佛，广度众生，也是由于阿弥陀佛的本愿力所成就的，也就是「往还皆由本愿力」。这个充分显示「他作自受」，超越寻常因果道理。
这种「他作自受」的道理，在《无量寿经》有非常充分的显示。譬如说：
专求清白之法，以惠利群生。
又说：
以大庄严，具足众行，令诸众生，功德成就。
又说：
为众开法藏，广施功德宝。
又说：
我于无量劫，不为大施主，
普济诸贫苦，誓不成等觉。
又说：
为诸庶类，作不请之友，
荷负群生，为之重担，
以不请之法，施诸黎庶。

这些经文都显示：净土法门是阿弥陀佛慈悲救度的法门，是「他作自受」的法门，是赐给我们能够成佛的真实之利的法门。
设问：
48、什么是“他作自受”？有什么祖语和经文为据？P47 L7----------
果地法门
「设我得佛」显示这就是果地的法门。
有句话说：
以果地觉，为因地心；因该果海，果彻因源。

「以果地觉，为因地心」：菩萨修行，如果愿行不圆满，就不能达到这个果地。现在阿弥陀佛以愿行圆满的果地，来送给我们还在因地、还没有成就的众生，使我们因地的众生在因地就拥有了果地觉，拥有了果地的圆满功德。等于阿弥陀佛的愿是我们的愿、阿弥陀佛的行是我们的行。我们即使没发大愿、没修大行，但却有了大愿，有了大行，不修而有大愿大行，这就是「以果地觉，为因地心」。
「因该果海」：众生因地所接受的，全部是果地广大无边的功德。
「果彻因源」：阿弥陀佛所成就的，全部要给因地的众生。
设问：
49、什么是“果地法门”？P49 L5

从果向因

果地法门，是「从果向因」，非从因向果。也就是说，直接由佛来赐给因地的众生，这个就是从果向因；而不是众生从因地发愿起修，然后一级一级地往佛的境界前进。

以阶位来讲，成佛要三大阿僧只劫，三大阿僧只劫，就是要经过四十一阶位，从十住、十行、十回向，然后十地和等觉，经过了三大阿僧只劫，经过了这些阶位，才能够进入妙觉，也就是成佛的境界。
但是，净土法门是果地法门，在因地就能够横超到果地，不必经过这些阶位。

好像台北一○一大楼，从第一层要到最高的一○一层，如果坐电梯的话，一下子就到了，如果不是坐电梯，一阶一阶地爬，时间要很久，力量不足的话，还爬不到，残障的话，更不能爬。可是如果乘坐电梯的话，有力量没力量，有残障没残障，都同样快速地到达一○一层。
所以，果地法门就是「横超」的法门，这个都是由于法藏菩萨「设我得佛」的发愿。
有关「设我得佛」，就概略地提出这几点。
设问：

50、什么是“从果向因”？ P50 L1

第二节 弥陀久已成佛
《阿弥陀经》说：
阿弥陀佛，成佛以来，于今十劫。

也就是说，祂在十劫以前，还没有成佛，还在修成为阿弥陀佛的菩萨无量德行，一直到了距今十劫之时，才成就，才圆满，而成为南无阿弥陀佛。
非过现未来
但是，如果就《无量寿经》的另一种译本
——《庄严经》来看，其实法藏菩萨（阿弥陀佛）是古佛的示现。
弥陀久已成佛，故《庄严经》言：
彼佛如来，来无所来，去无所去，
无生无灭，非过现未来；
但以酬愿度生，现在西方。

这段经文可说浅显易懂，说明阿弥陀佛其实早已成佛，但是为了度化众生，所以才又显现在西方极乐世界。

「彼佛如来，来无所来，去无所去」：我们所谓的「来」，必定是有从一个方向而来的，比如说从高雄来到台北，或者从台湾到美国去，有一个方位，有一个过程，可是如果成佛的话，是来无所来、去无所去的。为什么呢？对我们凡夫来讲，有空间、有方位，但是对佛来讲，无所谓空间，没有所谓东西南北上下空间的存在，可以说尽虚空都在佛的身心里面，所以，佛是无所不在的，没有所谓的从哪里来、往哪里去，所以说来无所来、去无所去。也是无生无灭，并不像我们凡夫，有生有死，有六道三途轮回，因此就有现在、过去、未来的三世因果、六道轮回，因此说「无生无灭，非过现未来」。
设问：
51、为什么说法藏比丘是古佛示现？ P51 L7

法性法身

这是指什么？指法身而言的，法身原来存在、永恒存在、普遍存在、永不变异，当然超越时间、空间，而且，没有所谓的生，没有所谓的灭。既然超越时间，就没有所谓的过去、现在、未来。
设问：
52、什么是“法性法身”？ P52 L9

方便法身

同时，法身不是我们凡夫所能够看得到、听得到、嗅得到，能够触摸、能够形容、能够想象的，法身离开凡夫的一切思惟境界。但，如果佛永远都在法身当中，如何能救度众生呢？不可能救度众生！必须要从法身而出，示现一个方便，才能让我们看得到、听得到，能够让我们来赞叹、来称念，能够让我们来忆佛、念佛，所以，必须要示现一个方便的法身。
因此，昙鸾大师在《往生论注》里就说，阿弥陀佛是什么？是：
由法性法身，生方便法身；
由方便法身，出法性法身。

这两句比较深奥，就是说，阿弥陀佛原来是「来无所来，去无所去；无生无灭，非过现未来」的佛，这是法性法身，但为了救度众生，祂示现为阿弥陀佛。阿弥陀佛，就法身来讲，是方便法身，祂也是法身，但是这种法身就称为救度众生的方便法身。也由于有这个方便法身，才能显示出祂本身的法性法身。所以说：「由法性法身，生方便法身；由方便法身，出法性法身。」设问：
53、什么是“方便法身”？ P53 L1

冰水喻
昙鸾大师进一步又说：
此二种法身，异而不可分，一而不可同。

这两种法身，就是法性法身和方便法身，虽然不同，但同是一个法身，所以「异而不可分」，不可分就是一体的；可是又「一而不可同」，虽然是一体，但法性是法性，方便是方便。法性的话，跟众生没有缘，不能救度众生；方便的话，跟众生有缘，能够救度众生。所以，这两个是一而二，二而一。

就好像冰跟水，由水结成冰，冰跟水虽然不同，但是一体不可分，冰仍然是水，因为它们是同一个本质、同一个内容、同一个成分。但，水跟冰的作用，各不一样。

礼佛当作真佛
昙鸾大师又说：
法性寂灭，故法身无相，

无相故能无不相，是故相好庄严即法身。

也就是说，法身是寂灭性的，不是我们众生能够看、能够听、能够想象的，所以是无相；但虽然无相，也由于是无相，没有一个固定形象，不被一个形象所拘束、束缚，所以才能够无所不相，要显现什么相，就能显现什么相，而所显现的相，仍然不离法身，与法身一体不二。所以，昙鸾大师才说：「是故相好庄严即法身。」从这一点来讲，我们所膜拜的佛像，不管是雕刻的也好、手绘的也好，它跟法身，你说是同还是不同？如果从这一点来讲，相好庄严就是法身，是「异而不可分、一而不可同」的。因此，我们供养佛像、顶礼佛像，就要把它视为真佛，这样的话，我们一合掌、一顶礼，当下就跟佛相感通。所以，善导大师说：

众生起行，身常礼佛，佛即见之。

设问：

54、昙鸾祖师说“相好庄严即是法身”有什么含意？P54 L12----------

第三节 何故示现法藏

佛意幽深

然何故又示现法藏菩萨，重新为众生发愿修行？

佛意幽深，凡愚叵测，试述四义。

意思就是说：固然「酬愿度生，现在西方」，可是如果以方便法身示现在西方也可以，为什么要再度示现为一位国王之身，然后再经过五劫的时间发四十八大愿，再经过兆载永劫的时间积植菩萨无量德行？为什么要经过那么样繁琐、冗长的过程呢？

「佛意幽深」：佛的境界是非常幽玄、非常深奥的。

「凡愚叵测」：「叵」是不可能。也就是说，佛的境界不是凡夫能够思惟、能够了解的。《无量寿经》说：

如来智慧海，深广无涯底；

二乘非所测，惟佛独明了。

也就是说，阿弥陀佛的悲愿，阿弥陀佛的智慧，深度跟广度是没有一个底、没有一个边，也就是尽虚空、遍法界，大宇宙有多大，阿弥陀佛的誓愿之海就有多深、多广、多大，这个不是罗汉、菩萨所能够思惟而来，是只有佛跟佛才能够了解的。在《无量寿经》里面，释迦牟尼就形容说：

我说无量寿佛，光明威神，巍巍殊妙，

昼夜一劫，尚未能尽。

意思就是说，以释迦牟尼佛这样的成佛之身，要来述说形容无量寿佛的光明威神，夜以继日、相续不断地来赞叹、来宣说，以一劫的时间，也不能说尽、赞叹尽阿弥陀佛的威神光明（这个「劫」，是多长的时间呢？等一下我们会解释到）。连佛都这样了，何况是我们凡夫呢？

试述四义

底下这四点，是我个人的见解，我想对阿弥陀佛的阐扬，应该是会有帮助的。

一、为启众生信心。

二、为显超世大愿。

三、为成诸佛之王。

四、为使诸佛称扬。

设问：

55、阿弥陀佛再度示现成佛，目的是什么？P57 L13、P101 L7----------

第一，为启众生信心。

也就是说，阿弥陀佛本来已经成佛，为什么又要示现法藏菩萨，在世自在王佛之前，发下四十八大愿，又要经过兆载永劫来积植无量德行呢？为什么要这样？第一就是为了启发十方众生的信心，为了消除十方众生的疑虑。

法藏出家

《无量寿经》如是言：

超发无上殊胜之愿：

具足五劫，思惟摄取，庄严佛国，清净之行；

于不可思议兆载永劫，积植菩萨无量德行。

法藏菩萨就是阿弥陀佛的前身，祂在还没有出家、成为法藏菩萨之前，是一个国王，祂的出家、发愿修行的经过，在《无量寿经》卷上都有介绍。概略地说，这位国王很有智慧，很有爱心，又很果敢，精进勇猛。祂遇到一位佛，叫做世自在王佛，听了世自在王佛说法之后，由于祂很有智慧，又很果敢，就晓得，即使当国王为百姓服务，总不如出家修行、传播佛法、救度十方众生来得尊贵有价值，因此祂舍弃了祂的王位，舍弃了祂的皇后、妃子，舍弃了祂的财、名，因为既然是出家人，就不蓄钱财，不用华贵的衣饰，而且是所谓的「一钵三衣」，当然这是形容出家人舍离五欲，心中纯净安宁，生活简单朴实。从国王到一位如同乞丐的比丘，那真的是天差地别，祂能够放得下，难舍能舍，难行能行，正显示祂的智能与果敢。

法藏第一

《庄严经》言：

法藏比丘，

信解、明记、修行、精进、智慧、大乘，皆第一。

《无量寿经》另外一种译本《庄严经》，里面就形容法藏菩萨「信解第一」，法藏菩萨对于世自在王佛所说的法能够相信，能够了解，在当时是属于第一的；而且「明记第一」，也就是记性也是第一的，既是「一闻千悟」，而且一闻就永远不会忘记，同时「修行第一、精进第一、智慧第一、大乘第一……」什么都是第一的。

十地菩萨

法藏菩萨在为我们众生发这四十八愿的时候，是在什么果位所发的呢？昙鸾大师《往生论注》说是「圣种性」，圣种性是八地菩萨到十地菩萨之间的阶位。可知那时候的法藏菩萨是大菩萨。

设问：

56、法藏比丘发四十八愿时是什么阶位？P60 L4----------

五劫思惟

法藏菩萨听闻了世自在王佛的说法，发心出家，而且起了大悲悯心，为了救度十方众生，发下四十八大愿。

那么，这四十八大愿是从哪里来呢？一方面是祂的师父世自在王佛，将这个大宇宙之中，二百一十亿的世界，显现给法藏菩萨参考选择，法藏菩萨一方面依据这二百一十亿的国土作为参考，选择其中善的、微细的、殊胜高妙的；舍去垢的、粗劣的、低质的，又加上祂个人的愿在里面，这样足足经过五劫的时间。

劫

劫—无法计算之时间度

芥子劫—四十里城，百年取一，芥尽劫未尽。

磐石劫—四十里方石，天衣拂尽。

兆载—中国二十三数之「一、二……百千万亿兆（十五）……载（二十三）」兆载永劫—无量无限之长远时间。

「劫」是印度用来形容最长时间的单位，不可计算的长时间，印度都用「劫」来计算。劫是超越我们想象的时间，可以说是比天文数字还要天文数字。

在经典中有两种譬喻，来形容这个「劫」是多么的漫长，一种譬喻叫「磐石劫」，一种叫「芥子劫」。

设问：

57、法藏比丘发愿以前思惟了多久？思惟的内容是什么？P60 L758、什么是“劫”？P61 L1

磐石劫

「磐石劫」就是有一块大石头，高是四十公里，长也四十公里，宽也四十公里，也就是一块四十公里正方的石头，每一百年有长寿天人用很轻柔、很细的天衣，轻轻地划它上面一遍，每一百年划一遍，一直划到这块石头都没有了，这个劫还没有完。你看劫就这么漫长，想起来就让我们惊心动魄。

芥子劫

「芥子劫」就是有一座大城，同样是长四十公里、宽四十公里、高四十公里，这座大城里面满满的都是芥子，每一百年拿出一粒，一直到大城的芥子通通都拿完了，这个劫还没有完。

可知劫的时间是多么漫长。而且，劫还有「小劫」，有「中劫」，有「大劫」，这只不过是「小劫」，还不是「大劫」。

59、什么是“磐石劫”？P61 L11

60、什么是“芥子劫”？P62 L2

清净之行

清净之行：无三途六道、四苦八苦、五阴炽盛、分段生死、变异生死等苦。

经过五倍的劫，去思惟极乐世界的蓝图。

法藏菩萨建设极乐世界，是为祂自己所建设的吗？不是，是为我们十方众生所建设的。就好像爸妈盖华宅，是为了他们夫妻的享受吗？不是！是为了儿子。为了这个儿子而经过五劫的时间思惟出极乐世界的蓝图，无非是要让我们到那里没有三界六道种种的苦，到了那里就能够享受法性无为的乐，而快速成佛，这个就是「清净之行」。

娑婆无清净

我们娑婆世界，没有所谓的清净，因为我们有三恶道，有六道轮回，有生老病死，有四苦、八苦，如果有这些的话，就谈不上清净。

极乐无诸苦

极乐世界没有六道轮回，往生到极乐世界就没有生老病死。不会死，生命是永恒存在而又自在无碍的。

如果只是生命长久，但是会老，或是会病的话，这生命也没有意思，即使活到一百二十岁，生命很长，被颁奖为长寿老人，但是如果天天包尿布，会有意义吗？或是生病躺在床上，要请人来照顾、喂食，所谓久病无孝子，因为儿子一方面要为三餐上班去，回来又忙照顾孩子、整理家庭，久而久之，对躺在病床的亲人，就觉得如果能够早一天解脱的话，那么彼此都能解脱。然而到了极乐世界不但不会死，生命长存，而且是没有老、没有病的。

但若没有老病、生命长存，可是跟恩爱的人两地相思，不能相见，好像织女、牛郎每年七夕之夜才能见一次面，如果乌云遮住，还要再等一年，那也是苦。可是到了极乐世界，是没有爱别离苦的，是「诸上善人聚会一处」，是诸上善人！如果不想见面的人却要天天在同一个屋檐下，彼此一见面就眼红，也就是「怨憎会」，那也是苦，在极乐世界没有所谓的「怨憎会苦」。

可是即使生命长存，一切都好，但没得吃、没得穿，也不可贵，那也不快乐。可是，极乐世界是如意的境界，思衣得衣，思食得食，只要起心动念，什么东西都会当下出现的。

设问：

61、法藏比丘五劫思惟、永劫修行为什么说是“清净之行”？ P62 L11----------

无量久远

要完成这样的世界，才必须经过那么漫长——具足五劫的时间去思惟、去选择。「摄取」也是选择的意思。

所谓「有愿无行是空愿」，接着，法藏菩萨又经过不可思议兆载永劫，去积植菩萨无量德行。

「兆」、「载」都是数目的单位，我们从个、十、百、千、万一直数，「亿」再上去就是「兆」，一直数到最后第二十三位，就是载。兆、载还可以用数目来表示，可以用我们凡夫的头脑去计算，可是这个劫就是天文数字了，何况上面还有一个「永」——「永劫」，「永」是永恒的意思，也是超越时间性的。一般成佛只要三大阿僧只劫，而要成为阿弥陀佛这样一尊佛，却要经过兆载永劫，在这么无量久远、不可算计、不可思议长的时间，勇猛精进地积植菩萨无量德行。

为了广度众生，才五劫思惟、永劫修行

法藏菩萨为了成为阿弥陀佛，为了让十方众生能够离开六道轮回、到极乐世界成佛，是经过这么长的时间为我们修行。如果没有经过这么长的时间，就可能十方众生中有某些众生可以往生，但是另一些众生就不能往生，因为要平等地使所有众生都能够往生，阿弥陀佛才要经过那么长的时间，去圆满无量的德行。

所以，我们读到阿弥陀佛这「五劫思惟」、这「兆载永劫」，我们真的会感动得趴在地上痛哭流涕的。古人有一看到这两段经文就含泪悲痛的，这是因为法藏菩萨的悲心愿行深彻广大，无涯无底，不只惊天地、动鬼神，而是超出时空，震动法界。

我们读诵这四十八愿的愿文，只不过几分钟就完了，阿弥陀佛却是以五劫的时间才思考出四十八愿这么殊胜的内容。

为什么要经过那么长久呢？因为是要以最方便、最容易的方法，来救十方所有一切苦难众生，让他们一旦到了极乐世界，就能够当下进入涅盘境界，跟阿弥陀佛相同的境界，为了达到这一目的，阿弥陀佛才要经过那么长的时间，超发四十八大愿。

设问：

62、为了满足大愿，法藏比丘经过多久积植菩萨无量德行？P64
L1263、法藏比丘成佛为什么需要那么长久的时间？P65 L3、P66
L364、读到“五劫思惟”、“兆载永劫积植菩萨无量德行”应有何感想？P65
L11----------

五种超发

超发之「超」，大意有五。

「超发」有几种「超」呢？我简单举出五种：愿超诸佛愿、国超诸佛国、佛成诸佛王、法是最上法、机是最下机。

第一，「愿超诸佛愿」

愿超诸佛愿：也就是说，阿弥陀佛这四十八愿是超越十方三世诸佛的愿。请看讲义：

我建超世愿，必至无上道，

斯愿不满足，誓不成等觉。

这一段是在《无量寿经》。

「我建超世愿」：这个「我」就是阿弥陀佛的前身法藏菩萨，祂说祂所建的愿是超越十方三世的。

《弥陀偈经》发愿逾诸佛

超越哪些人呢？《弥陀偈经》就说：

发愿逾诸佛。

就是说阿弥陀佛所发的四十八愿是超越十方三世诸佛的。

凡是要成佛，必须「愿」跟「行」两种都圆满，首先要发的是总愿，也就是「四弘誓愿」：「众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。」此外还要发「别愿」，别愿就各各不同了。不管十方诸佛总愿也好、别愿也好，都不及阿弥陀佛的愿。

所以，这里「超发无上殊胜之愿」，第一就是「愿超诸佛愿」。

设问：

65、为什么说阿弥陀佛四十八愿超越诸佛之愿？P66 L1366、什么是总愿？什么是别愿？P67 L9

第二，「国超诸佛国」

国超诸佛国：阿弥陀佛的极乐国土，超越十方三世诸佛的净土。

《无量寿经》说：

令我作佛，国土第一，国如泥洹，而无等双。

这是在法藏菩萨还没有成佛的时候，祂的志愿是这样的宏伟。祂说：如果祂成佛的话，祂的佛国是十方诸佛中第一，同时，祂的极乐世界就是涅盘的境界，是十方世界没办法跟祂等同、并论的，所以说「国如泥洹，而无等双」。

「泥洹」就是「涅盘」。极乐世界有依报跟正报，所谓「依报」就是极乐世界的环境，「正报」就是阿弥陀佛本身，以及往生极乐世界的菩萨。因为一旦我们往生极乐世界的话，通通成为菩萨。

其实，往生极乐世界是通通成佛，只是一个国土只能有一位佛，其他即使有佛的功能，也下降一级成为菩萨，名称虽然不同，可是内涵都是一样的。

所以善导大师说，极乐世界是「无为涅盘界」，不管依报环境，还是正报的阿弥陀佛，以及所有菩萨同伴，都是同样一类，也就是同样一个涅盘境界。

所以说：「令我作佛，国土第一，国如泥洹，而无等双」。

超逾十方

《无量寿经》又说：

其佛国土，清净庄严，超逾十方，一切世界。

这是法藏菩萨愿行达成之后，释迦牟尼佛在赞叹、介绍极乐世界的内容，说：极乐世界之清净庄严，是超越十方一切世界的。这是释迦牟尼佛亲口所赞叹的。

盘界

同时，释迦牟尼佛又说：

彼佛国土，清净安稳，微妙快乐，

次于泥洹无为之道。

唯有佛的境界才是清净，如果还没到达佛的境界，即使等觉菩萨还有一品无明，就不能算是清净。

「微妙快乐」：「微」，就是虽然有形，但没有质。我们世间都是有形体，眼睛看得到，手摸得到。「微」已经是看不到、摸不到了。而「妙」就是很难想象，超越我们的境界。极乐世界就是「微妙」的境界，充满安宁快乐，没有忧悲苦恼，所以说「清净安稳，微妙快乐」；当然更没有生老病死，所以说「次于泥洹无为之道」。「无为」就是不生不灭。

从这几段经文来看，阿弥陀佛所超发的愿、所成就的国，超越十方诸佛的净土。

设问：

67、说阿弥陀佛净土超越诸佛净土，有何经证？P68 L1----------

第三，「佛成诸佛王」

佛成诸佛王：也就是阿弥陀佛成为诸佛之王。

诸佛之王，光明极尊

这在《大阿弥陀经》里面就很直截了当地说，阿弥陀佛是：

诸佛中之王也，光明中之极尊也。

也就是说，十方三世都有佛，而在这十方三世诸佛中，阿弥陀佛是王。王是跟部下、百姓相对待的，一个国家只有一个国王，除了这个国王以外，都是臣下、都是百姓。所以，在此可以理解到，阿弥陀佛是那样的超越；而我们称念阿弥陀佛的众生，又是多么的具足善根福德。

《大阿弥陀经》又说：

「光明中之极尊也」：十方诸佛都有光明，菩萨有光明，天人有光明，我们人间的善人、恶人，也都有各自相应的光；甚至畜生有畜生的光明，花草树木也有光明。在一切光明中，只有阿弥陀佛的光明是极尊的。这光明的尊贵性到达极点，根本不是我们能想象的。

经典上又形容阿弥陀佛的光明是：

威神光明，最尊第一，诸佛光明，所不能及。

也就是说，是十方诸佛的光明所望尘莫及，达不到的。

阿弥陀佛的光明有一个很殊胜的作用，那就是追寻、跟踪、保护、救度念佛的人。

谈到光明，往往我们会联想到太阳光，或者是电灯的光亮，但这只是我们肉眼可见的物质现象，而光明在佛法当中，更是指无形的佛的智慧、佛的悲心、佛的愿力、佛的大念力。

设问：
68、说阿弥陀佛是诸佛之王，有何经证？P70 L8----------
佛的大念力

佛的大念力，遍布宇宙法界，能够实时给陷在黑暗苦难中的人光明喜乐，给孤独无助的人温暖安慰，它的速度和功能只能用「光明」来形容，所以就称为光明。

阿弥陀佛的光明，当然，它的速度以及功能可说是诸佛菩萨中最尊第一的。单单这样讲，我们很难贴切地去理解，所以，我想借用一则事例来说明。
意念照相

当年在日本的时候，我很少看电视，若看只看那种比较奇特性的节目，也就是所谓的「超能力」，也叫特异功能。有一次表演的是「意念照相」：心中专注所想的东西，可以用一种特殊的照相机拍摄下来。也就是这个人专心一意地想着某个东西，瞬间，他所想的东西就映现在照相机的胶片上。准不准？他们倒是有一个试验的标准。就是他们摆了一些东西，在那些东西里面，你选其中一个去专一想象，这样的话，所映现出来的能确定是不是你所想的。只要对方专心一意地想着某个东西，那个东西，都能够被拍出来。
念佛佛住顶，念佛放佛光

由这一点，我们可以知道，经典上所谓「念佛佛住顶，念佛放佛光」——我们念「南无阿弥陀佛」，阿弥陀佛就安住在我们的头顶上。如果以刚刚所讲的事例，就是专心一意地想，胶片上就能够浮现出我们所想的来做为证明，那就很贴切了。因为它照片所拍出来的是人脑的地方，印堂就浮现出他所想的影像，可以说就是在他的顶上了。经典上说，我们念佛，佛就安住在我们顶上，佛经所讲的没有错。在古代没有这种照相机，根本就无从印证。现在科学愈发达，愈能印证佛言不虚。因此就更肯定我们念佛的人，不管是出家人、在家人，是佛教徒、非佛教徒，是善人、是恶人，只要想佛、念佛，阿弥陀佛就住在他的顶上。所以，这个可以用超能力的照相机印证出来。

同时，所谓阴阳眼，或是超能力的眼睛，也可以看出对方是一个念佛人。只要大家专一地念佛，自自然然对方能够看到你的头上有阿弥陀佛。不止我这样，大家也都一样。因为台湾宗教很盛行，不管是佛教或民间信仰，有这种能力的人蛮多的。当然，有没有正知正见是另一回事，但是他们确实感受得出来。
凡夫的念力作用
光明就是佛的念力。佛有念力，我们凡夫有没有念力？凡夫也有念力，当然跟佛不能比。

譬如说念力强的人，在路上走，他如果专心一意地呼唤前面的某某人回头过来，对方就不知不觉地回头过来。这就是念力很强。

在古时候，春秋时代孔子的一个弟子，就是孝顺第一的曾子。有一天，曾子去砍柴，他的母亲在家里，亲戚朋友来了，曾子的母亲不知道怎样招待才好，而且也急切地盼望曾子这时候赶快回来，这种盼望之心不知不觉就咬食指头了。这食指头一咬，母子连心，就让在山上砍柴的儿子感受到这个迫切心，想着「在家里的老母亲可能有要事要找我」，所以连忙赶回家去。这也是念力的作用。

还有一种使用念力的方法，就是拇指捏住食指，向他所想念的人的方向去呼唤他的名字，专心一意地呼唤。若只是短短地呼唤一两分钟，不一定有效果，要持续十几分钟，不知不觉，十几分钟后，对方打电话过来了。

我也参观过超能力表演，以念力折断汤匙，或是把小小的东西移开。在台中有一位石朝霖教授，他也有某种超能力，能够用念力让钟表的秒针短时间停住不动。有一次他到美国一个赌城，什么玩法我不会说，就是有珠子在滚动，他可以用念力让珠子随他的念力走动，所以赢了很多钱。结果引来赌场老板的注意，觉得不寻常，立刻出来将他好言劝离，认为这不是以正当方法在玩，所赚的钱就带回去，但是下次请不要再来了。当然石教授不是以这赌钱，而是被好奇而又想试验的好友所怂恿的。

苏联有一个女孩子更厉害，她可以用念力使人的心脏停止。这个如果用在战场上的话将很可怕，可以使飞机的驾驶员心脏停止。

这些都还只是凡夫的念力。凡夫都已经能够有这些念力了，何况诸佛之王、光中之尊的阿弥陀佛！
六字名号就是光明

所以，我们要相信：只要念佛，佛就住在我们的顶上。同时，阿弥陀佛这六字名号，就是光明，而且是光中之极尊，诸佛光明所不能及。所以，只要念「南无阿弥陀佛」，我们身上就会放出阿弥陀佛之光，这个是自自然然的，不管你知不知、求不求，都自然会有的。这是第三点「佛成诸佛之王」。
设问：
69、佛经通常用光明形容佛的什么？P72 L1
70、为什么我们只要念佛，身上就会放出佛光？P75 L12----------

第四，「法是无上法」
第十八愿及成就文、流通文言：
乃至十念、一念，即得往生。
为得大利，则是具足无上功德。

法是无上法：阿弥陀佛所发的四十八愿当中的第十八愿，是三藏十二部、八万四千无量法门当中最上的，最殊胜的。

怎么讲呢？第十八愿说：「乃至十念，若不生者，不取正觉。」现在阿弥陀佛已经成正觉了，可见「乃至十念」的众生，愿生极乐世界就必定往生。因此，成就文说：「乃至一念，即得往生。」设问：
71、为什么第十八愿念佛往生是无上之法？P76 L6、P78 L10----------
乃至释

不过，这句「乃至十念」、「乃至一念」，很多人都错误地解释。现在我们必须要专注地听解「乃至十念」、「乃至一念」的意思。因为它上面有「乃至」，而不是说「只要十念」或「只要一念」。
临终之机

乃至长到尽一辈子，乃至短到这个人临终了、剩十口气而已，这时候才接触到这个法门，才念十念而已，甚至，才念一念而已，他也能够往生成佛。可知，一念、十念是指临命终的人。
乃至一生

以「临终一念、十念」也能往生，来显明「乃至一辈子」的念佛必定往生，而不是说只要一念、只要十念——不是这样的！

也就是说，如果寿命延长的话，他就会延长为乃至二十念、乃至一百念，乃至一日、乃至七日、乃至八日，乃至尽一辈子的念佛。如果不是这样的话，他就不是真的有信、有愿、有行。
设问：
72、“乃至十念”指的是“只要十念”吗？P76 L12----------
乃至十念善导释

善导大师的着作对第十八愿的解释非常多，其中对「乃至十念」有很简明扼要的解释，略举一段：
上尽一形，下至十声一声等；
以佛愿力，易得往生。

可知「乃至十念」或「乃至一念」是就临终之机而言的，若是平生之机，则上尽一形的念佛。因此，若完整的说，即是「平生之机，上尽一形；临终之机，下至一念」之念佛。
无上大利——真实之利
《无量寿经》说：
欢喜踊跃，乃至一念，
当知此人，为得大利，
则是具足，无上功德。

可知，念佛法门是无上法门。「无上大利」就是成佛的利益，也就是《无量寿经》开头所说的「惠以真实之利」。

世上有真实的利益可言吗？世上没有一件事情是真实的，都是虚妄的，为什么呢？因为它无常，只是一时因缘和合而有、而存在，时间一到就涣散而归灭了。

只有阿弥陀佛无量无边不可思议的功德名号是不生不灭、永恒存在的。所以说，欢喜踊跃、乃至一念「南无阿弥陀佛」的话，这个人应该知道他已经获得成佛的大利。

「则是具足无上功德」：这个人已经拥有无上的功德了，无上的功德和他合为一体、永不分开，叫做「具足无上功德」。
所以从法上来讲，阿弥陀佛所超发的这个法是无上之法。
设问：
73、善导大师如何解释“乃至十念”？P78 L4
乃至十念善导释

善导大师的着作对第十八愿的解释非常多，其中对「乃至十念」有很简明扼要的解释，略举一段：
上尽一形，下至十声一声等；
以佛愿力，易得往生。

可知「乃至十念」或「乃至一念」是就临终之机而言的，若是平生之机，则上尽一形的念佛。因此，若完整的说，即是「平生之机，上尽一形；临终之机，下至一念」之念佛。
无上大利——真实之利

《无量寿经》说：
欢喜踊跃，乃至一念，
当知此人，为得大利，
则是具足，无上功德。

可知，念佛法门是无上法门。「无上大利」就是成佛的利益，也就是《无量寿经》开头所说的「惠以真实之利」。

世上有真实的利益可言吗？世上没有一件事情是真实的，都是虚妄的，为什么呢？因为它无常，只是一时因缘和合而有、而存在，时间一到就涣散而归灭了。

只有阿弥陀佛无量无边不可思议的功德名号是不生不灭、永恒存在的。所以说，欢喜踊跃、乃至一念「南无阿弥陀佛」的话，这个人应该知道他已经获得成佛的大利。

「则是具足无上功德」：这个人已经拥有无上的功德了，无上的功德和他合为一体、永不分开，叫做「具足无上功德」。
所以从法上来讲，阿弥陀佛所超发的这个法是无上之法。
设问：
73、善导大师如何解释“乃至十念”？P78 L4

第五，「机是最下机」
机是最下机（极恶最下之机）
第十八愿所言「十方众生」，
乃包含「五逆谤法」之「地狱众生」。
机是最下机：从救度的根机来讲，机是「最下机」，没有比这个更下了。
最上法、最下机

什么是最下机呢？是十方众生，而十方众生涵盖阿鼻地狱的众生。阿弥陀佛要救度的对象，我们不用去寻找其他的批注，也不必问别人，我们问问自己——自己是什么东西，就可以知道阿弥陀佛所要救度的对象是怎么样的对象。

有一句话说「事非经过不知难」，经过几年、几十年，有心修行，才会发现，每过一年，更看清自己不但不会修行，而且真的很卑劣，真的是卑下根机。
那也显示，阿弥陀佛超发的大愿，是以极善最上的法，来救度极恶最下的根机。
法为无上法，
机是最下机。

岂不是很殊胜？既然是无上法的话，必定能够救度最下极恶的根机；同时，最下极恶的根机，也唯有这个无上之法，才能够救度他。
设问：
74、为什么说第十八愿是“以最上法，度最下机”？P80 L1----------
阿伽陀药喻

例如，一个人已经病入膏肓了，一般的药怎么医治得了呢？必须是「阿伽陀药」。「阿伽陀药」就是任何疑难杂症、大小病症都能够医治的，叫做「阿伽陀药」。

阿鼻众生，其恶最重，其罪最深；但，只要念佛，阿弥陀佛也能救他，因此，弥陀佛名，被赞为「阿伽陀药」。阿鼻众生，若非弥陀佛名的阿伽陀药，则永无可救。故知念佛一法，无一人不堪修，无一人不能修。
设问：
75、什么是阿伽陀药？通常以阿伽陀药比喻什么？P80 L12----------
强缘——环境塑造人
极乐无为涅盘界
——依正主伴，同一涅盘，妙境界相。
我们这些最下之机，一旦往生的话，就会成为怎么样的众生呢？
涅盘
依正主伴，同一涅盘，妙境界相。
⑴ 弥陀涅盘
⑵ 圣众涅盘
⑶ 国土涅盘

环境会塑造一个人，人往往受着环境的影响。阿弥陀佛所成就的国土，善导大师说是「极乐无为涅盘界」，既是无为涅盘的境界，则不管我们是怎么样的极恶卑劣的博地凡夫，一旦往生，则主、伴、依、正都同一涅盘。
依正主伴，同一涅盘
《无量寿经》又说，往生净土的人是：
智慧高明，神通洞达，咸同一类，形无异状。
也就是说，内心的智慧以及神通都是一样的，同时，外表形相也没有不同。
设问：

76、为什么说我们往生之后“依正主伴，同一涅盘”？ P81 L6----------
佛相佛心

第二十一愿就说：凡是往生的人，当下都具足三十二相、八十种好——三十二相、八十种好是在形容佛的相貌，也等于说我们往生极乐世界都成佛，外貌既然是佛的容貌、形相，当然内心就是佛心的内容。《庄严经》就说：
如佛金色身，妙相悉圆满；亦以大慈悲，利益诸群生。
外在的色身妙相，内在大慈大悲，还有救度众生的能力，都跟佛一样。
虚无之身，无极之体
《无量寿经》又说往生的人都是：
颜貌端正，超世稀有，容色微妙，非天非人，
皆受自然，虚无之身，无极之体。

「虚无之身，无极之体」：是在形容涅盘的境界，那是超越时间、空间的境界。我们一旦往生极乐世界，就能证入涅盘，获得虚无无极之身，超越时空，永无生灭。

强缘助因成果

往生极乐世界是这么殊胜，这不是我们的才能，不是我们很有智慧、很精进、很有德行、很有善根福德，不是！是因为阿弥陀佛超发无上殊胜之愿的缘故。
但是，一般就会质疑说，那种境界是十地菩萨的境界，凡夫怎么也能够进入呢？

善导大师回答说，如果论我们众生有污垢的贪嗔痴，会障碍我们出离六道生死轮回，更何况得以往生极乐世界呢？所以说：
若论众生垢障，实难欣趣；
正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入。

「托佛愿以作强缘」：就是以阿弥陀佛所超发的无上殊胜之愿，做为我们的强缘。强缘就是百分之百、必定能够助因成果的，叫做「强缘」。所谓「以佛愿力，易得往生。」设问：
77、往生极乐无比殊胜，原因是什么？P83 L7
78、报土的境界，凡夫怎么也能进入呢？P83 L----------
五乘齐入

「五乘」是菩萨、声闻、缘觉、天、人，不论高低，只要有阿弥陀佛的强缘，就平等地进入极乐世界成佛，无关于这个人有没有智慧、学问，或德行，乃至善如何、恶如何，所以说「托佛愿以作强缘，致使五乘齐入」。
设问：
79、什么是五乘？五乘都可以平等往生吗？P84 L4----------
到彼无殊
善导大师又说：
人天善恶，皆得往生，到彼无殊，齐同不退。
人也好，天也好，人跟天都还是凡夫，凡夫不是善就是恶，念佛都能够往生。
「到彼无殊」：在这三界六道，有人天善恶之高低不同，到极乐世界就没有不一样了。
「齐同不退」：通通进入不退转，而且必达涅盘的境界。
设问：
80、善恶凡夫都可以念佛往生吗？往生之后还有善恶差别吗？P84 L9----------
自然证悟
善导大师解释说：
六识纵横自然悟，未借思量一念功。

也就是说，我们不到极乐世界则已，一旦到了极乐世界，我们六根门头，任运自然接触极乐世界的六尘境界，只要一看到、一听到、一闻到，不假功用，自然大彻大悟，不必假藉我们在那里参禅打坐。这就是环境能够塑造一个人。
设问：
81、往生之后如何证悟？P85 L3

他受用身

由于四十八愿圆满成就才有极乐世界，众生才能够往生，所以四十八愿本身就是阿弥陀佛，本身就是极乐世界，就是救度我们众生的功能。救度众生之外，就没有阿弥陀佛的存在，所以昙鸾大师说阿弥陀佛：
是实相身，是为物身。

就是说，阿弥陀佛不止证悟了实相而成为自利的「实相身」，自利的目的是为了能够彻底地利他，故阿弥陀佛也成为救度十方众生的「为物身」。因此阿弥陀佛全部都是利益众生之身，这个叫做「他受用身」，不止是成佛的功德阿弥陀佛受用，也是要给十方众生受用的。等于是说，阿弥陀佛在因地所发的愿、所修的行、所圆满的果报，就是我们众生的愿、众生的行、众生的果报（就好像父母的财宝，就是儿子的财宝）。我们之所以能够往生极乐世界，是完全依靠阿弥陀佛无上殊胜之愿；而阿弥陀佛无上殊胜之愿之所以能够圆满达成，是因为完成了救度我

们十方众生的往生，所以，这个超发无上殊胜之愿的意义，是这样的深广。

当然，佛的境界，只有佛才能互相理解的，我们所解释的，是连大海之一滴都还不够，但多多少少能体会到阿弥陀佛无上殊胜之愿的伟大、难能、可贵。
各位同修，可贵不可贵？（众答：可贵！）
难能不难能？（众答：难能！）

南无阿弥陀佛！（上人朗声带领大众念佛三次）大家头顶上有没有看到阿弥陀佛？身上有没有放光？——烦恼障眼虽不能见，大悲无倦常照我身！
设问：
82、什么是实相身？什么是为物身？P85 L10
83、什么是他受用身？P86 L2

兆载永劫
我们再看下一行：
于不可思议兆载永劫，积植菩萨无量德行。

前面那段经文是说阿弥陀佛所发的愿，愿是一种目标、一种理想、一种愿望，但若愿望不脚踏实地去实践的话，毕竟还是空愿，没有具体的能量出来。现在，阿弥陀佛以五劫的时间，超发了无上殊胜之愿之后，更于「不可思议兆载永劫，积植菩萨无量德行」。

「劫」，刚刚讲就是漫长的时间，没办法去计算、想象。劫已经那么长了，何况是「兆载永劫」？「兆」、「载」两个字，是我们中国用来计算数目的大的单位，亿上是「兆」，而「载」在最后一位，第二十三位。以我们可以算出来最高的单位来说明它的劫，还不够，还再加一个「永」字，那就显得更长了，长到我们连「想象」两个字都讲不出来。

「兆载永劫」这四个字，如果以另一部经叫《大宝积经无量寿如来会》（也是《无量寿经》的同本异译），它所翻译的是怎样？
经于无量无数、不可思议、
无有等等亿那由他百千劫。

「那由他」——不能想象之大数目。我想这个不用解释，总之，它比五劫还要长上无量无数不可思议、无有等等百千万亿倍。

为什么要经过那么久？同样的，为了要使我们这种极恶最下的博地卑劣凡夫，都能够离开六道，而且往生成佛，阿弥陀佛不但要经过五劫时间去超发四十八大愿，还要经过兆载永劫去积植菩萨无量德行，圆满这四十八大愿。

那么，这菩萨无量德行内容是什么呢？《无量寿经》（《净土三经读本》三四页）说，阿弥陀佛在因地法藏菩萨的时候：
不生欲觉嗔觉害觉；不起欲想嗔想害想；
不着色声香味触法。
忍力成就，不计众苦。少欲知足，无染恚痴。
三昧常寂，智慧无碍。无有虚伪、谄曲之心。
这是祂内心的境界。另外说：
和颜爱语，先意承问。勇猛精进，志愿无倦。
专求清白之法，以惠利群生。
恭敬三宝，奉事师长。
以大庄严，具足众行，令诸众生，功德成就。
住空、无相、无愿之法，无作、无起，观法如化。

这是祂外在的行持。以上二段属「胜因段」，然后「胜果段」。这一些我就不多讲了，大家可以利用时间去看。
设问：
84、阿弥陀佛无上殊胜之愿之所以达成，是因为什么？P86
L785、烦恼障眼虽不能见，……？P86 L15

清白之法

「专求清白之法，以惠利群生」：阿弥陀佛为了圆满极乐世界，为了成就佛身救度我们，祂所求的是清白之法。

我们世间所赚的钱、所做的事情，都不是清白的，都是有漏的、有贪嗔痴的、污染的、有毒素的。

阿弥陀佛既然没有「欲觉、嗔觉、害觉」，而且「住空、无相、无愿之法」，也就是没有贪嗔痴，没有无明执着，当然所求的法都是清白之法，清白之法都不是为了祂自身，自利是为了利他，所以说「以惠利群生」。
设问：

86、阿弥陀佛惠利群生的清白之法成就在哪里？P90 L2----------
六度万行的结晶就是这句名号

阿弥陀佛把清白之法送给我们，那「清白之法」在哪里呢？就在「南无阿弥陀佛」六字名号当中。如果说「令诸众生，功德成就」，那么阿弥陀佛让我们成就往生极乐世界的功德在哪里？当然也就在「南无阿弥陀佛」六字名号，使得我们只要念「南无阿弥陀佛」，往生的资粮功德就具足了，六度万行就具足圆满了，所以，六度万行的结晶就是这句名号。

如果要我们具足六度万行的话，那是不可能的，不要说六度万行，就说五戒，五戒即使圆满了，也只能保持人身。要生天的话，必须要十善。我们台北市学佛人何其多，但再怎么样修行，下辈子能够保住人身就很不错了，要成佛则不可能。连五戒清净都不容易了，何况其他呢？

所以，阿弥陀佛都知道，我们连五戒都难以修成的人，哪谈得上清白之法、谈得上往生的善根福德的资粮、谈得上六度万行？但是阿弥陀佛把自己所修的清白之法，容纳在六字名号当中，来送给我们。祂所求的清白之法，就是六度万行的结晶，使得我们只要念「南无阿弥陀佛」，临终之人乃至十念、一念，都能当下莲花现前，往生极乐；阎罗王都来向他合掌作揖，恭敬相送。这就显示：念「南无阿弥陀佛」，具足六度万行的功能。
设问：
87、我们往生的功德资粮在哪里？P90 L2

积植菩萨无量德行

我们常常谈到的「舍身喂虎」、「割肉喂鹰」，这一些难行能行、难舍能舍，阿弥陀佛因地之时都不计其数的为我们做过了。

「舍身喂虎」：同情一只母老虎，肚子饿了，饿到要吃牠的幼子，行菩萨道的行者看到了，心生悲悯之心，就从树上跳下来，让母老虎吃，使牠不致于去吃牠的儿子，这是「舍身喂虎」。

「割肉喂鹰」：一只老鹰肚子饿了，要去吃小鸟，行者看到了，心生悲悯，宁可牺牲自己的肉，也不忍这只小鸟被吃掉，所以「割肉喂鹰」。

「雪山半偈」：就是雪山上有一位修行的童子，为了寻求半首开悟的偈子，宁可以身来求法，也就从雪山上跳下来，阿修罗才为他宣说。这个都是难行能行、难忍能忍、难舍能舍。

「积植菩萨无量德行」：无量就非常广了。身、口、意所行的六度万行，无量无边，这就是「积植菩萨无量德行」。

我们五戒一戒一行都修不圆满了，何况无量德行呢？所以，法藏菩萨经过不可思议的兆载永劫的时间，来替我们累积无量无边不可思议的往生成佛的功德资粮。
这是第一「为启众生信心」，我们举出这两段经文，来作为说明。
设问：
88、能否列举几种难行能行、难舍能舍的菩萨德行？P L----------
二、为显超世大愿
第二，「为显超世大愿」。

阿弥陀佛虽然久已成佛，为什么还要显现法藏菩萨发愿修行，经过这一些过程呢？就是为了显现祂所发的愿是超世大愿。
重誓偈、三誓偈
经中说：
我建超世愿，必至无上道，
斯愿不满足，誓不成等觉。

这在刚刚解释过，这首偈子是在四十八大愿的后面。这首偈子的用意在哪里？阿弥陀佛发下四十八大愿之后，又再度用偈颂的方式发下了几个誓，来涵盖、统摄这四十八大愿，同时也请求天地现瑞，以证明祂所发的四十八大愿悲愿真切、诚谛不虚，所以，这些偈子叫做「重誓偈」。重誓偈总共十一首，每首四句，每句五字；而前面三首偈统摄四十八愿的纲要，也叫做「三誓偈」。
超世大愿
「重誓偈」有三目的：
一、为显示「超世大愿」。
二、为显示「他力回向」。
三、为请求「现瑞证诚」。
法藏菩萨又建立这重誓偈，除了涵盖统摄四十八愿之外，也有三种目的：
一、为显示「超世大愿」。

因为前面四十八愿虽然是阿弥陀佛大慈大悲所发的愿，但并没有明白地说是超世无上的弘愿。三誓偈说：「我建超世愿」，明明白白清清楚楚地说明，这四十八大愿是超越诸佛的誓愿，虽然诸佛的别愿当中，也有四十八大愿里面某一些愿的内容，但却是不同的，阿弥陀佛之愿的内容是超越的，是与其他诸佛所不共的。

他力回向
二、为显示「他力回向」。

因为如果从四十八愿来讲，并不能明显地显现出「他力回向」的含义，所以在这个偈子里面说：

我于无量劫，不为大施主，
普济诸贫苦，誓不成等觉。
同时又说：
为众开法藏，广施功德宝。

这就显示，我们这个念佛往生的法门，是阿弥陀佛为我们所完成的「法藏」，这个法藏就是六字名号。

同时，也是阿弥陀佛以「大施主」的身份来布施给我们的，使我们离开六道轮回之「苦」，离开不能成佛之「贫」。显示往生弥陀净土之因，完全都是阿弥陀佛他力回向给我们的。

设问：
89、重誓偈中哪六句偈语显示“他力回向”？ P94 L10----------
三、为请求「现瑞证诚」。

四十八愿当中，每一愿的最后都有「不取正觉」四个字的誓言，它的用意是为了消除我们众生的疑虑。可是众生的疑虑毕竟很深，只是以四十八愿恐怕还不能满足我们的心、消除我们的怀疑，所以在四十八愿之后，又再说「三誓偈」、「重誓偈」，来请求天地显现神奇的瑞应，证明阿弥陀佛所发的誓言是真实不虚的。这一些经文在《无量寿经》（《净土三经读本》第三一页）。

三、为成诸佛之王
第三，为成诸佛之王。这刚已经解释过了。
佛王光尊
《无量寿经》如是言：
无量寿佛，
威神光明，最尊第一；
诸佛光明，所不能及。
又《大阿弥陀经》如是言：
阿弥陀佛光明，最尊、第一、无比，
诸佛光明，皆所不及也。
又说：
诸佛中之王也，
光明中之极尊也。
阿弥陀佛既然有那种光明，就能够使我们对阿弥陀佛有信心而一向专称弥陀佛名。
光号摄化
所以善导大师说：
以光明名号，摄化十方，
但使信心求念。
又说：
唯观念佛众生，摄取不舍，
故名阿弥陀。

意思就是说，阿弥陀佛以这个光明的名号，来启发我们对阿弥陀佛救度的信心，而念佛求生极乐，甚至，人世间要祈求什么，也以信心来求念。

善导大师说：阿弥陀佛的光明，遍满十方世界，无有障碍，唯观念佛众生，摄取不舍。

也就是说，遍满十方世界的无碍的光明，只有一个目的，就是在寻找、观看念佛的众生，只要这个众生在念佛，阿弥陀佛就以光明：平生保护他，临终接引他，一直不舍离他，这就是摄取不舍。

设问：
90、阿弥陀佛光明名号遍满十方，目的是什么？ P97 L3----------
色心功德，机法一体

这样岂不是阿弥陀佛在日夜寻找——「十方世界有哪一个众生在念我啊？」在四方倾听——「十方世界有哪一个众生在称我的名号啊？」所以，「专称弥陀佛名」的人，日夜都在阿弥陀佛的光明当中。

同时，这句名号，既然不离阿弥陀佛的本身、阿弥陀佛的生命、阿弥陀佛的全部功德，而我们念这句名号，岂不是阿弥陀佛的生命、功德都在我们的心中！

所以，一个念佛人，一方面在阿弥陀佛的光明当中；同时，阿弥陀佛生命在这个念佛人的心中，这个就是「色心功德，机法一体」的道理。「色」就是指身体，「心」是指内心，「功德」是指阿弥陀佛的功德、功能。念佛人和阿弥陀佛、阿弥陀佛和念佛人是色心功德交融为一体的。

能够了解这个道理的话，就会信心欢喜而纯一不杂地专称弥陀佛名，除了念佛以外，不会再去学其他法门。

设问：

91、什么是“色心功德，机法一体”？P98 L2

第四，为使诸佛称扬。

《无量寿经》第十七愿如是言：

设我得佛，十方世界，无量诸佛，

不悉咨嗟，称我名者，不取正觉。

阿弥陀佛为什么要让十方诸佛来称扬、赞叹祂呢？这个显示，阿弥陀佛的悲愿深广无边，要度尽十方众生。为了救度尽十方遍法界的众生，必须使大宇宙的十方诸佛通通来赞叹、称扬、传播阿弥陀佛第十八愿的救度法门，使这个正觉大音，响流十方，使净土之音的六字洪名闻遍整个大宇宙。

所以，在《无量寿经》一开头释迦牟尼佛就说：

如来以无尽大悲，矜哀三界，所以出兴于世，

光阐道教，欲拯群萌，惠以真实之利。

这也表明释迦牟尼佛以大慈大悲哀悯我们三界众生，所以才出现在这个世界，祂讲经四十九年，说法三百余会，目的就是要宣扬第十八愿，来救度所有的众生，给众生真实的利益。

设问：

92、阿弥陀佛为什么要让十方诸佛称扬赞叹祂的名号？P99 L3----------

第十七愿成就

释迦牟尼佛为什么会这样呢？是因为阿弥陀佛的关系，阿弥陀佛有第十七愿，说：「如果我成佛的话，必须使十方世界无量诸佛来宣扬我的名号，使净土妙音遍满大法界。」祂这个愿成就了，所以《无量寿经》第十七愿成就文说：

十方恒沙，诸佛如来，皆共赞叹，

无量寿佛，威神功德，不可思议！

既然这样，释迦牟尼佛也是十方恒沙诸佛之一，祂出现在这世间，一定要宣说阿弥陀佛的救度法门。

所以，三藏十二部经很多，可是有一句话说：

诸经所赞，多在弥陀。

也就是说，十方诸佛纵然多如恒沙，但经典之中所赞叹的，大多是在推崇、赞扬阿弥陀佛，所以，单单有关于阿弥陀佛跟极乐世界的经典，就有二百多部。而关于其他的佛、其他的净土则非常的少。

还有，当释迦牟尼佛宣说《阿弥陀经》的时候，十方诸佛都同时欢喜主动地赞叹，异口同声来证明释迦牟尼佛所说的是真实不虚，祂所说的等同十方诸佛所要说的，这也就是第十七愿的成就的显示。

发起信心

所以，阿弥陀佛本身已经是佛了，为什么还要由菩萨再度发愿、修行，然后才显现佛身？以上列出四点，但还可以再列，譬如说「为了显示无上的大法」、「为了显示救度最下的根机」。

虽然说有四点，但主要归于第一点：「为启众生信心」。比如第二「为显超世大愿」，既然阿弥陀佛所发的四十八大愿是超越十方三世诸佛的大愿，那就能给我们信心，让我们这些漏于十方诸佛救度的人心有指望；第三「为成诸佛之王」，不仅阿弥陀佛因地发的愿超越诸佛，而且果上成佛也是诸佛之王，既然如此，我们这些诸佛救不了的罪恶众生，靠阿弥陀佛就能救得了；第四「为使诸佛称扬」，连十方诸佛都异口同音称扬赞叹阿弥陀佛名号功德不可思议，可见阿弥陀佛功德之巍巍，是被十方诸佛赞叹的，是堪为诸佛之王；而《阿弥陀经》里更说我们念阿弥陀佛的人，十方诸佛都一齐来护念。这样的话，我们念阿弥陀佛一佛岂不是被一切诸佛共同保护，这样，我们再怎样下劣，也能生起得救的信心。阿弥陀佛如果不再度示现为法藏菩萨，为我们五劫思惟发超世愿、永劫修行无量功德，我们这些最下劣的凡夫怎么有得救之道呢？正因如此，阿弥陀佛（虽然久已是佛）才一次一次地重复发愿，显示这些来使我们相信自己可以被救。

像我们这样的人，只要依靠这个法，就能被救，否则的话，就永无希望。

设问：

93、释迦牟尼佛出现在此世界的根本目的是什么？P99 L9-P100 L9----------

一、九法界一切众生

「设我成佛，十方众生」：显示阿弥陀佛的成佛就是为了十方众生，如果不是为了十方众生，阿弥陀佛就不成为这样的佛，可以说，这一尊佛跟十方众生、十方众生跟这一尊佛是一体的、共命的、彼此依靠的、互相需要的。

设问：

94、“十方众生”指的是哪些众生？P103 L1、P107 L6----------

十方之义

「十方众生」的「十方」是什么意思呢？如果从字面上来讲，就是四维上下的总称，也就是东、南、西、北，东南、西南、东北、西北，以及上方跟下方，这就显示是整个法界、整个大宇宙的意思。

《无量寿经》第十七愿说：

十方世界，无量诸佛。

可知，这个十方，就是十方世界的意思，十方世界就是指法界中所有的一切世界、一切国土。《阿弥陀经》举出「六方世界」，而玄奘大师所翻译的《称赞净土经》（《阿弥陀经》的同本异译），就举出「十方世界」；这两部经文文字不同，但意义是相同的，都是指整个大法界。《庄严经》说：

所有十方无量、无边、无数世界，一切众生。

《悲华经》里也说：

无量无边阿僧只余佛世界，所有众生。

「阿僧只」是印度用来计算数目的单位，亦即「不可计算、无量数、无央数，或极大数」之意。

由此可知，「十方」涵盖整个大宇宙；所有一切世界当中，所有的一切众生，就是「十方众生」。

设问：

95、“十方”是什么意思？P104 L7

众生之义

「众生」又翻译为「有情」或「含识」，或者是「含灵」，也就是，众生都是有感情的、有心识的、有灵性的，因此就做这样的翻译。

普通来讲，众生是指迷界的有情、迷界的众生。所谓迷界，是指六道的众生，六道就是天道、人道、阿修罗道、地狱道、饿鬼道、畜生道。

如果从广义上来讲，佛菩萨及声闻缘觉也都涵摄在众生这个名词之中，这就成为十法界的众生。「十法界」包含刚刚所讲的天、人、阿修罗、地狱、饿鬼、畜生等六道轮回的凡夫，以及声闻、缘觉、菩萨、佛，这四种的圣人。六道跟四圣，包含起来总称为十法界的众生。

设问：

96、“众生”是指什么？P105 L13

九法界一切众生

《仁王经》里面说：

三贤十圣住果报，

唯佛一人居净土。

「三贤十圣」：「三贤」是指菩萨阶位的十住、十行、十回向；「十圣」就是十地。这三贤十圣的菩萨，还住在因果报应之中，这怎么讲？当然，这必须引用一些教理来解释了。如果断见惑的话，他就进入了初信的果位；断思惑的话，就进入了七信的果位；断尘沙惑的话，就进入了十信的果位。之后，破一分的无明，证一分的法性，就进入了初住的果位，一阶一阶上去。破一分无明，证一分法性，破一分、证一分，直到四十一品的无明通通破尽，就进入佛的境界。所以，如果还没有到达佛的境界的话，都还在果报当中。只有佛一人在常寂光土里面，不生不灭。

如果从这里来讲，弥陀发愿救度的十方众生，就是除佛以外的九法界众生。

但是，九法界之中，声闻、缘觉、菩萨，这是三种圣人，已经出了六道轮回，虽然还没有成佛，但并没有贪嗔痴，不受造罪造业、受苦受难的轮回果报。

而需要弥陀救度的众生，就是还在造罪造业、受苦受难的六道轮回的凡夫。

二、二十五有众生

「十方众生」在《无量寿经》本身来讲，是怎么解释的呢？

《无量寿经》第十八愿成就文言：

诸有众生。

《大宝积经无量寿如来会》言：

余佛刹中，诸有情类。

「诸有」、「诸有情类」，意思一样，是指二十五有。

二十五有

所谓「二十五有」，就是二十五种有着生死轮回的生命形态，就是指六道，也就是地狱、饿鬼、畜生、阿修罗、人、天。天界里面又包含欲界六天、色界天、无色界天。同时，又涵盖初果、二果、三果的圣者，这样归纳起来，总共有二十五种，所以叫做二十五有。

「有」是佛教的专有名词，「有」就是有生死轮回。成了四果阿罗汉，了脱轮回，就不再「有」，所谓「不受后有」，在此之前都是「有」。
设问：
97、什么是“二十五有”？ P108 L5

《往生论注》八番问答
我们的净土宗的祖师，对于「诸有众生」是怎么样的众生，有很简要明了的定义。

在昙鸾大师所作的《往生论注》卷上的最后，就是「八番问答」的地方，昙鸾大师以问答的方式来显示，「诸有众生」是怎么样的众生。
何等众生问答
第一问答，也就是「何等众生问答」：
问曰：
天亲菩萨回向章中言：
「普共诸众生，往生安乐国。」
此指共何等众生耶？

净土宗三经一论的《往生论》，是天亲菩萨所写，由偈语和论文两部分组成，文字并不长，偈语也只有二十首，每一首四句，每一句五个字。最后一首显示作这部论的目的说：
我作论说偈，愿见弥陀佛，
普共诸众生，往生安乐国。

他作这部《往生论》，目的是为了亲见阿弥陀佛，同时，也普遍地跟所有众生一起往生安乐国，所以说「普共诸众生，往生安乐国」。

但若论天亲菩萨，他不是凡夫，是菩萨。菩萨所说的「普共诸众生」，这个「众生」到底是菩萨的众生，还是我们六道还有贪嗔痴、具足烦恼的凡夫呢？如果他所共的众生是菩萨的话，那么这部论对我们来讲就等于没有份了；如果是像我们这样的众生的话，那么他所说的法门，也就是我们所做得到的法门。那么，到底是共菩萨众生还是共凡夫众生？

昙鸾大师为了把「普共诸众生」的定义显示出来，让我们凡夫得到安心、得到满足，晓得这部《往生论》是为我们凡夫所写的，所以做了这个自问自答。

「普共诸众生」到底是共怎样的众生呢？昙鸾大师举出《无量寿经》里面的第十七愿的成就文，以及第十八愿的成就文来回答。
《无量寿经》佛告阿难：
「十方恒沙，诸佛如来，皆共赞叹，
无量寿佛，威神功德，不可思议。
诸有众生，闻其名号，信心欢喜，
乃至一念，至心回向，愿生彼国，
即得往生，住不退转。
唯除五逆，诽谤正法。」
案此而言，一切外凡夫人皆得往生。

第十八愿所讲的「十方众生」，成就文解释为「诸有众生」，而「诸有众生」昙鸾大师就解释为「一切外凡夫人」。诸有众生，乃至临终的一念至心回向愿生彼国，也能够往生，所以就断定一切外凡夫人也都能够往生。
设问：
98、净土宗“三经一论”的《往生论》是谁所写？P109
L999、昙鸾祖师解释“诸有众生”是哪类人？P111 L4----------
一切外凡夫人

昙鸾大师在这里所说的「外凡夫人」，如果以天台宗的解释，「十信」的阶位叫做外凡夫，若论十信阶位，初信位已是断见惑之初果罗汉，不是一般凡夫。但是，昙鸾大师在这里所讲的「外凡夫」是指「十信外」之「薄地凡夫」，既然是十信之外的凡夫，就表示还有烦恼，还会造业造罪。
道绰大师在《安乐集》，也对「外凡夫」有解释，他说：
当今凡夫，现名信想轻毛，
亦名不定聚，亦名外凡夫。
设问：
100、道绰大师如何解释“外凡夫”？ P111 L12、P112 L5----------
轻毛

「轻毛」，像毛发那么轻，随便一点点风一吹，他就会随风或东或西。所以，「轻毛」就是形容我们一般的凡夫，心力很拙劣、很脆弱，会随着环境而进进退退，而造善或是造恶。

由此可知，「诸有众生」就是指一般的善恶凡夫。善恶凡夫只要一念至心回向也能够往生，也就是说，即使临终十念、一念，至心愿生极乐，当下也能够往生。

这就是第十八愿成就文所讲的，「诸有众生，闻其名号，信心欢喜，乃至一念，至心回向，愿生彼国，即得往生，住不退转」。

《观经》下品下生

又举「下品下生」最下造恶一类，

以显明摄取上中之机。

可知净土宗旨，救苦为怀，举恶况善。

举出了第十八愿的成就文之外，昙鸾大师又举出《观无量寿经》的下品下生，来解释「诸有众生」。

「下品下生」是怎么样的众生呢？就是「作不善业，五逆十恶，具诸不善」，也就是说这种众生，一生当中都没有机会遇到善缘来行善积德，都没有遇到佛缘来依法修行，所遇到的，都是恶缘，因此他一生所造的不是善业，而是五逆十恶种种不善。这种众生临命终时果报来了，地狱之火燃烧到他面前，这时候，他才恐惧惊慌。但他宿世与佛有缘，这时才能够遇到善知识，为他做种种安慰，为他宣说弥陀的救度、极乐世界的微妙安乐，教他念佛。可是这个人已临命终，业果现前，重病在床，他哪有可能来做寂静的心中念佛、思惟佛德？这时候善知识告诉他：「你只要嘴巴喊南无阿弥陀佛，就能够解除地狱的果报，就能够当下往生极乐世界。」这时候，这个人就至心地称念「南无阿弥陀佛」——在这里所谓的「至心」，就是一种迫不及待的，希望赶快解脱面前的痛苦果报的殷切的心，所以这一颗心可以说忘掉了所有一切，只晓得「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛……」，这样称念下去，一直到他断气。其实他是临命终人，这口气已经快断了，即使他来念佛，顶多也只是念十句左右。那么，由于他念念念「南无阿弥陀佛」，在念佛当中，每一念、每一念都在消除、灭尽他的生死轮回的罪业。这时候，地狱之火化为金莲花，就好像太阳一样，光明灿烂地在他面前，他就坐上金莲花，当下往生极乐世界。

昙鸾大师举出这种下下品的众生，来说明「诸众生」就是这种众生。

设问：

101、《观经》下品下生临终是怎样的情景？P113 L1----------

信者皆生

昙鸾大师接着作了一个结论说：

但令不诽谤正法，信佛因缘，皆得往生。

也就是说，只要你不诽谤正法，只要你能够信受弥陀救度——因为既然诽谤正法，就不会信受弥陀救度。诽谤正法就表示他不相信有善恶报应、三世因果、六道轮回，不相信有弥陀救度，既然不相信，当然就不能往生。所以，只要不诽谤正法，信受弥陀救度、愿生弥陀净土、专称弥陀佛名，都能够往生，所以说「信佛因缘，皆得往生」。

举恶况善

昙鸾大师举出下品下生——最下造恶这种众生来显明，阿弥陀佛的救度包含上、中、下的根机；也显示我们这个法门，是以救度极劣、极恶、极苦的众生为本怀，彰显任何众生都能被救度。

也就是说，临终乃至一念都能往生，何况平生念念不舍；极恶之人都能往生，何况行善之人；到了临终都能往生，何况现在就已经愿生弥陀净土、专称弥陀佛名，更必定往生。所以，以这种众生来显示阿弥陀佛救度的对象是广大无边、彻底无遗的，任何人都是弥陀救度的众生；任何处、任何时，都是弥陀救度之处、救度之时，给十方众生绝对的希望和安慰。

逆谤除取问答

又于「八番问答」之二「逆谤除取问答」，

显明一切众生，但令不谤正法，

「愿往生者，皆得往生」。

昙鸾大师八番问答里面的第二问答，也就是「逆谤除取问答」，又显明「只要不诽谤正法，愿往生都能够往生」。这段话说：

问曰：

《无量寿经》言：

「愿往生者，皆得往生；唯除五逆，诽谤正法。」《观无量寿经》言：

「作五逆十恶，具诸不善，亦得往生。」

此二经云何会？

设问：

102、为什么说佛说《观经》下品下生的意旨是举恶况善？P114 L11----------

愿生皆生

阿弥陀佛第十八愿的最后，有「唯除五逆，诽谤正法」，也就是五逆谤法的人不能够往生。可是《观无量寿经》里面，却是五逆十恶的众生也往生，那岂不是矛盾吗？要如何来会通呢？

昙鸾大师就回答说：《无量寿经》所讲的是两种罪，五逆和谤法，因为有两种罪，所以不能往生。而《观无量寿经》所讲的是一种罪，就是只有十恶五逆，而没有谤法，因为他没有谤法，所以能够往生。

以此显示「只要愿往生，都能够往生」。

无信罪最大

如同刚刚所讲的，愿往生就是不诽谤正法，诽谤正法必定不愿往生。就像《观无量寿经》里所讲的，即使五逆十恶这么重的罪业也能往生，因为他对阿弥陀佛并没有排拒，如果排拒的话，就表示诽谤正法。所以，这里「诽谤正法」所讲的，主要是对阿弥陀佛的救度而言。因为如果对弥陀的救度不相信、不接受，那就永无出离六道轮回的机会。所以，诽谤之罪，没有比对弥陀救度的诽谤来得更大，这么讲起来，所有的罪以对弥陀不信、怀疑的罪为最大。

克念愿生

昙鸾大师在《往生论注》卷下（八九页），对于第十八愿成就文也有简明扼要的解释：

经云：「若人但闻彼国土清净安乐，克念愿生，亦得往生，即入正定聚。」此是国土名字为佛事，安可思议！

「若人」：只要有人，不管这个人是善人、恶人；他只要听闻到极乐世界的清净安乐——「克念愿生」：「克念」就是出自于内心，彻底地、毫无保留地、毫无退转地愿生极乐世界，也能够往生。

「即入正定聚」：当下也入了不退转的果位。

一念至心

昙鸾大师以「克念」来解释「信心欢喜，乃至一念」的「一念」；这一念的「至心回向，愿生彼国」，叫做「克念愿生」，所以说「一念至心」。「至心」，是通达内心，恳切至诚，这个叫做「至心」。对于往生，是绝对要往生的，是不退转的、毫无保留的、不受任何影响所转动的，这个叫做「一念至心」。这也是昙鸾大师在这里所解释的「克念」。

第十八愿所讲的「乃至十念」也好，或是成就文所讲的「乃至一念」也好，都是指临终的众生而言的，也就是以临终的十念、一念「亦得往生」（也能够往生），以此来涵盖平生之人的念念不舍，就更能往生。

设问：

104、昙鸾大师如何解释第十八愿成就文？P117 L6-P118 L9----------

以法为镜

「诸有众生」既然是这种众生的话，我们以这面镜子来照照自己——经典就像一面镜子，我们到了镜子面前，就能看出我们干不干净、端不端整。面对佛法，以佛法来对照自己的三业行为，就能够显示出自己是善是恶，根器是高是低，是会修行还是不会修行，将来会到哪里去，接受什么果报。

鸾师自白

昙鸾大师是一个老实修行的人，他以佛法的镜子来照自己，所得的结论是（在他的《赞阿弥陀佛偈》里面自白的一首偈）：

我从无始循三界，为虚妄轮所回转；

一念一时所造业，足系六道滞三途。

昙鸾大师说，他从无始以来就在欲界、色界、无色界轮回，所以说「我从无始循三界」。

「为虚妄轮所回转」：三界就是六道轮回，六道轮回本身是虚妄的，不是真实的，而我们居然不知道它是虚妄的，把虚妄当作真实，一直在轮回，永无休止，一直到今天。

「一念一时所造业，足系六道滞三途」：「一念一时」，也就是心心念念。心心念念都在造业。当然，业有善业跟恶业，可是昙鸾大师说他的业，足够被绑在六道里面，被堵在三恶道之中。

昙鸾大师自认为是一个造罪造业的凡夫，念念所造的不是善业，反而是能够让他停留在三恶道之业。

本来释迦牟尼佛说六道是苦海，六道的轮回像大海一样，广无边深无底。我们在六道里面，偶尔生而为人，在大海里面探出头来呼吸几口空气，之后又沉没下去了，所谓「头出头没」。我们众生都是在六道里面「头出头没」，连昙鸾大师都自认为他是在六道里面头出头没，而且往往都是滞留在三恶道比较多，更何况我们！

若无弥陀，永无出期

若论昙鸾大师，在南北朝的时候，梁武帝都要向他的方向顶礼，尊称他为「鸾菩萨」；北魏皇帝，又尊称他为「神鸾」，这样的人，还自认为是罪恶众生，何况我们呢？

以此而言，我们可说是没有出离六道的能力和机缘，如果没有阿弥陀佛为我们发下「设我得佛，十方众生」的第十八愿的话，我们就永远在六道中轮回，永无出期了。

设问：

105、昙鸾大师用哪首偈子描述自己的根机？P119 L1----------

《净度菩萨经》众生相
众生起心动念都是怎样的行为呢？在《净度菩萨经》里说：
一人一日中，八亿四千念，
念念之所为，皆是三途业。

每个人在一天当中，念头有多少呢？有八亿四千，这个「八亿四千」不是具体数目，是一种表法，也就是无量无边、数不清的念头。这些念头，念念之所为，却不是能够让我们生而为人，或是上生天堂，更不是让我们脱离六道轮回，反而都是在造三途业，都是在造地狱、饿鬼、畜生之业。这想起来是很恐惧的，我们心心念念居然结果是这样。
设问：
106、《净度菩萨经》如何描述众生的根机？P121 L1----------
《地藏经》众生相
诚如《地藏经》所说：
南阎浮提众生，举止动念，无不是业，无不是罪。
也就是说，起心动念、身口意三业行为，都是业，都是罪。
又说：
业力甚大，能敌须弥，能深巨海，能障圣道。

这个世界最高的山是须弥山，而我们的罪业比须弥山还高；最深的是大海，而我们的罪业比大海还深。我们的罪业能够障碍我们超凡入圣，障碍我们脱离轮回。

像这样的众生，如果没有阿弥陀佛发下四十八愿的话，我们就永远只能在三界六道轮转了。
设问：
107、《地藏经》如何描述众生的根机？P121 L10----------
三界相状
这个「三界」，昙鸾大师如何来形容呢？
昙鸾大师说：
三界是虚假相、污染相、
颠倒相、破坏相、轮转相、无穷相。

也就是说，三界众生，他的因、他的果都是虚假，不是真实的；都是污染，不是清净的；都是颠倒，不是正知正见的；都是破坏，念念都在无常转变，不是永恒存在的；都是一直在轮转，不是地狱，就是饿鬼，不是饿鬼，就是畜生，一直在轮转，无有穷尽。这样想起来是非常恐怖、非常可怕的。
又说：
三界是生死凡夫流转之暗宅。

三界就好像很广大的屋子，而这屋子却是没有一点点光明，是非常黑暗的，等于是说我们三界六道的凡夫都是迷而不悟的。
又说：
三界皆是有漏邪道所生，长寝大梦，莫知悕出。

永远睡在大梦当中，不晓得出离，所以轮转在三界里面。如果没有遇到佛法，或是遇到佛法而没遇到弥陀的救度，就永远在黑暗的三界里面，在大梦的六道里面，不能脱离了。
设问：
108、昙鸾大师如何形容三界相状？P122 L7

三、三恶道众生
《大阿弥陀经》六道众生
而《大阿弥陀经》则言：
诸天人民，蜎飞蠕动之类。

由上诸文，可知六道众生都包含在内，不但救度人天，亦救恶趣众生，故言「蜎飞蠕动之类」。
蜎飞蠕动

「蜎飞」就是在空中飞的小虫；「蠕动」就是在地面上爬的幼虫。「蜎飞蠕动」也就是所有的动物，天空飞的、地上爬的、水里游的，通通涵盖。
三恶道众生

然弥陀大悲于苦者，心偏愍念常没众生；犹如溺水之人，急须偏救。故《庄严经》如是言：
三恶道中，地狱、饿鬼、畜生，
皆生我刹，受我法化，不久悉成佛。
轮回众生、阿鼻众生、苦众生
又言：
轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐；
常运慈心拔有情，度尽阿鼻苦众生。
《念佛感应录》畜生道往生
在我们《念佛感应录》里面，就有实际的例子。

《念佛感应录》第一集里面，就有鹦鹉往生，也有牛往生、鱼往生，也有蛇往生，所谓「万蛇念佛，一起超生」、「万鱼念佛，声动天地」。
《念佛感应录》第二集里面，有蛇往生，有兔往生，有松鼠往生，也有群猪往生。

我们最近流通《逆缘》这片VCD，这是根据我们这本《念佛感应录》第二集，第一四八页「恶不能障，弥陀救度」的事迹制作出来的。这里面显示弥陀救度真的不可思议，这些猪被杀的时候，只有痛苦、惶恐、不安，甚至满腹嗔恨，牠们居然也能往生，为什么？在于有人一心虔诚，专心念佛，祝愿这些猪能够蒙佛救度，把念佛的功德都回向给牠们，结果这些猪也往生了。这显示不只念佛能往生，助念也能往生；人能往生，畜生也能往生。同时也是劝诫我们不杀生，杀生是有果报的；要我们诸恶莫作、众善奉行。

在《净土圣贤录》里面，有蛇往生，有猫往生，有猴、雀鸟、猪、鸡、鹅往生的实际例子，这些都显示畜生能往生。
饿鬼道、地狱道往生

饿鬼或是地狱众生的往生，在《念佛感应录》第一集里也有好几件例子，譬如二○八页所讲的「遍狱罪人，皆得解脱」，二一○页所讲的「地狱罪人，皆生净土」，二一九页所讲的「冥刑停止，念佛往生」，二二六页所讲的「二十余人，皆离地狱，方生净土」，二二七页所讲的「地狱众生，业轻微者，皆离苦得乐」，三六○页所讲的「亡灵往生」，三六三页所讲的「盲魂往生」，三六五页所讲的「冤魂往生」，三六八页所讲的「牛魂往生」。这在在显示：鬼道的众生、地狱的众生也能往生，以事实证明阿弥陀佛所说的「三恶道中，地狱、饿鬼、畜生，皆生我刹，受我法化，不久悉成佛」，真实不虚。
设问：
109、三恶道众生也能往生吗？P124 L1-P126 L14----------
经证、理证、事证
我们学佛，有经证、有理证、有事证。
「经证」：就是有经典的证明。佛说为经，既是佛说，所以可信。
「理证」：就是经中所说的内容、道理。

「事证」：虽然有经文的依据，有道理的依据，可是有没有事实证明呢？如果不能成为事实的话，等于空论，没有效益。《念佛感应录》或《净土圣贤录》充份地显示经证、理证是事实不虚，值得深信不疑的，这就是「事证」。
设问：
110、学佛为什么需要经证、理证、事证？P127 L1----------
第二节 弥陀悲心五点

以上经文所显明之十方众生，乃是具足三毒、已堕或当堕三恶道之人。亦知弥陀之悲心，有以下五点：
一、不简众生。二、凡夫为本。三、苦机为先。四、亦使成佛。五、自觉为我一人。
不简众生

一开始说「十方众生」，十方众生就是「二十五有」，二十五有当然涵盖了六道所有的众生，不过《大阿弥陀经》却直接点出「诸天人民」以及「蜎飞蠕动之类」。到了《庄严经》，又直接说明是三恶道的地狱、饿鬼、畜生。同时，又以「轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐」来显示阿弥陀佛是时时刻刻主动地在呼唤、在要求、在拜托六道轮回的任何众生，快速地接受祂的救度；更进一步显示阿弥陀佛的慈悲，真的是「无缘大慈，同体大悲」，即使阿鼻地狱的众生，也要救度，一个不留。
所以就显示：

第一，阿弥陀佛救度十方众生，是「不简众生」。「简」就是拣别，也就是说，不论任何的众生。
设问：
111、体会弥陀悲心，有哪五点？P127 L8
112、为什么说弥陀的救度“不简众生”？P128 L1、P131 L6----------
凡夫为本
第二，十方众生之中，有圣人与凡夫，在此显示以「凡夫为本」之义。
苦机为先

第三，凡夫之中，有善凡夫与恶凡夫，在此也显示以痛苦的恶凡夫为先。因为众生最痛苦的，没有比畜生、饿鬼、地狱更痛苦，阿弥陀佛心心念念就是以这些众生为优先救度的对象。
设问：
113、为什么说弥陀的救度“凡夫为本”？P128
L11114、为什么说弥陀的救度“苦机为先”？P129 L1----------
亦使成佛

第四，不止是要度他们出离轮回、离苦得乐，而且所得的是成佛之乐，所以「亦使成佛」。
无缘大慈
尤其「度尽阿鼻苦众生」，正显示阿弥陀佛慈悲彻底。

若论阿鼻众生，也有两种，一是现在正在造作阿鼻地狱之罪业，亦即「五逆谤法行十恶」，将来必堕阿鼻地狱；二是过去已造、现在已堕阿鼻地狱受大苦之众生。这两种众生，阿弥陀佛也都呼唤而言：「欲生我国」、「速生我刹受安乐」，并积极地欲「拔」欲「度尽」之；则阿弥陀佛的深慈大悲，至高至深，无以复加。佛教的「大慈大悲」、「拔苦与乐」，正指阿弥陀佛大悲救度的念佛法门而言。

佛教最大的特色就是慈悲，慈悲有三种：「众生缘慈」、「法缘慈」、「无缘慈」。阿弥陀佛的慈悲，正是「无缘大慈，同体大悲」。也唯有阿弥陀佛的「无缘大慈，同体大悲」，才能真正显示佛教所讲的拔苦与乐之所在。因为如果没有阿弥陀佛「设我得佛，十方众生」的这种主动、积极、平等、没有差别条件之救度法门的话，怎么能够显示「拔苦与乐」呢？因为其他任何法门都有条件、都不平等，因为没有那种根机就学不来、修不成；唯有阿弥陀佛这个法门，是任何根机都能做得到的，这才是真正的大慈大悲、拔苦与乐。

一个法门，如果是圣者才能够受益，那么，它不算大，因为还有凡夫，他做不到；圣者跟凡夫，甚至善人跟恶人都能够受益，这个大，才是真正的大，不然它的大还有限度、还有个范围。

刚好，阿弥陀佛的救度广大无边、彻底无遗、没有限度。也就是地狱的众生往生、饿鬼的众生往生、畜生道的众生往生，六道的众生都能因弥陀的救度而通通往生净土。

设问：

115、阿弥陀佛救度众生，仅仅使众生脱离轮回之苦吗？P129 L4116、阿鼻众生包括哪两种？P129 L9

117、“度尽阿鼻苦众生”显示了什么？P129 L8-P130 L1118、慈悲有哪三种？P130 L2

119、何者彻底显示佛教“拔苦与乐”精神？P130 L3----------

一、不简众生

修行法门，如果不是净土门，就是圣道门。圣道门的特色不在于救度，而是自己刻苦修行；而我们这个法门是净土门，是专称弥陀佛名，愿生弥陀净土，是属于弥陀慈悲救度的法门，这是净土门的特色。

慈悲救度

至于阿弥陀佛的慈悲救度有条件吗？有门坎吗？没有！所以说「不简任何众生」。「简」就是拣别的意思，就是分别。分别这个会修行（那么救度他）、那个不会修行（不救度他）——没有这种分别观，所以叫「不简」，不简任何众生。

众生之中有圣人、有凡夫；凡夫之中有善人、有恶人。但是，对于圣凡善恶，阿弥陀佛的救度通通都没有分别观念的。

设问：

120、净土门之外的法门称为什么？它有什么特色？P131 L2----------

如日普照

弥陀救度如同太阳，太阳没有分别心。太阳一出，阳光普照，照了高山，同时也照平地；照大树，同时也照小草；照善人，同时也照恶人。普遍照满大地上的所有动物、植物、矿物。可谓阳光普照、一时遍照，平等、无差别、无条件。

如月相随

弥陀救度如同月亮，月亮没有分别心。月亮一出，影现千江万水，同一个时间，月影照在大海、长江，同时也照在小溪、井水，乃至脸盆的水、杯中的水，同时都现出月影。一个人在东边，看到月亮在他头顶；到了西边，同样看到月亮跟他到西边。不管这个人走到哪里，都看到月亮跟随他到哪里。可以说，月亮没有差别的，同一个时间普照所有的人，每一个人都亲见月亮与我同在。阿弥陀佛的救度也是这样，念佛的众生，阿弥陀佛的光明永远摄取着他、护念着他，不论何时，不论何地。

如镜不拒

弥陀救度如同大镜，镜子没有分别心。白来白现，黑来黑现。不管美丽、丑陋，不管善人、恶人，智、愚、贤、不肖，这面镜子都在同一时间照出他们，毫不嫌弃他们，也不会拒绝他们。

如药自然

弥陀救度如同药物，药物没有分别心。药，不论男女老幼、善恶贤愚，不管是主动欢喜吃下去，还是被迫不情愿地吃下去，药都自自然然地、没有差别地在他身上产生功效。

如地普载

弥陀救度如同大地，大地没有分别心。大地普载万物，高山也好，大海也好，都承载在大地之上，动物、植物、矿物，善人、恶人、清净的、不清净的，大地都毫无简别，也毫不嫌弃。所以，《易经》说：「天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物。」阿弥陀佛的德，可以说是万德，功德无量无边不可思议，爱心无穷无尽一切接纳，祂接纳所有众生、包容所有众生、救度所有众生（希望我们也能学习厚德载物，彼此接纳，互相包容；有缘相处，尽量给对方温暖、给对方欢喜。自己一句话，或一个神情，是不是给对方带来了温暖、带来了欢喜呢？我们在这方面，应该多注意）。

如空广涵

弥陀救度如同虚空，虚空没有分别心。《楞严经》说：「心包太虚，量周沙界。」《往生论》说「究竟如虚空，广大无边际」。佛心之所以这样广大，是因为佛心是无心，无心才能广大无边，而我们众生都是有心，因为有心，所以就狭窄。

虽然佛心无心，却是以众生心为心，以众生境为境，也就是时刻以众生为念，只要能给众生带来利益、为众生拔苦与乐的，佛就会在他身上，与他同在。

设问：

121、如日普照、如月相随、如镜不拒、如药自然、如地普载、如空广涵，这些都在比喻什么？P131 L11-P134 L6----------

报土

善导大师说：

正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入。

——不简众生

这句话前面，先说「极乐世界是报土」。所谓「报土」，就是佛所受报的、所受用的，同时也是要给往生者所受用。也就是说，阿弥陀佛的极乐世界有什么、有多少，往生到极乐世界的众生也就有什么、有多少。就好像父母的财产就是儿女的财产，家里的东西，儿子都可以自由使用，这种境界叫「报土」。

设问：

122、报土的境界，众生能否同佛受用？P134 L10----------

强缘

有人就生起疑问说：按一般的教理，像这样的「报土」，是只有大菩萨才可以进入的境界，即使是小圣（也就是三贤位的圣者），都不能够进入，何况贪嗔痴的烦恼凡夫，怎么能够往生到极乐世界这种涅盘的报土呢？

善导大师的解释，就是我们现在所学的这段：

正由托佛愿以作强缘，致使五乘齐入。

正是由于依靠阿弥陀佛的第十八愿作为我们的强缘，所以，不论大乘圣人、小乘圣人，还是凡夫，都能够往生。

所谓「缘」，助因成果叫做缘，有因、没有缘，绝对不能有果。就好像植物，因为有土壤、阳光、水份、养分，才能生长、开花、结果。

所谓「强缘」，就是绝对的缘。如果这个缘是弱缘、是劣缘，恐怕不能成果，即使得到一个果，也是不好的果。阿弥陀佛的愿力是绝对性的，必定能够使我们达到目的、成就圣果，也就是绝对能够让我们往生极乐，往生之后都不退转，都是「阿鞞跋致」，都是「一生补处」，都能成佛——这就是强缘。

不然的话，就不是强缘。

设问：

123、善导大师如何解释凡夫生报土？P135 L2

五乘齐入

「致使五乘齐入」：「五乘」就是人乘、天乘、声闻、缘觉、菩萨；「齐入」：虽然天、人是凡夫，还有善恶，还有烦恼，也能够跟声闻、缘觉、菩萨齐同进入。

圣凡相对

从这一点来讲，真的是不简别，不分别任何的众生。圣人、凡夫，平等地到极乐世界成佛。

也就是圣人与凡夫相对照，来说明阿弥陀佛的救度并不分别任何众生，所以是「圣凡相对，不简众生」。

设问：

124、什么是五乘？五乘皆可往生吗？P136 L4

石头乘船喻

就好像石头乘船过海，只要有大船可以依靠，不管是大石头、小石头，哪怕是几千万吨的石头，都可以到达彼岸；如果没有大船的话，即使一颗小小的石头，放到水面上也会很自然地沉下去。

这比喻什么？我们众生都有烦恼、罪业，这些烦恼、罪业虽各有轻重，好像石头有大有小，但只要有罪，就必定在三界六道轮回。如果有佛力让我们依靠，不管重罪、轻罪，都能够解脱；如果没有佛力让我们依靠，不仅重罪不能解脱，轻罪也同样不能解脱，依然都要沉沦。所以，如大、小石头乘船，自然能到彼岸。

乘机喻

又好像人不论贵贱，不管是总统还是寻常老百姓，只要登上飞机，同样都能到达目的地。

阿弥陀佛这架飞机，是不简别对象的，只看你有没有六字「南无阿弥陀佛」的机票，有这张机票就能登上飞机，没有这张机票就不能登上飞机。所以，这一点是不简任何众生。

设问：

125、“石头乘船喻”比喻什么？P136 L12

126、“乘机喻”比喻什么？P137 L8

二、凡夫为本

弥陀之悲救，虽不简任何众生，然以「凡夫为本」，以「苦机为先」，祖师如是释言：

一切善恶凡夫得生者，

莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘也。

——凡夫为本

大愿业力

这一段也是善导大师在解释阿弥陀佛的第十八愿。本来第十八愿所说的「十方众生」，包含所有众生，上至等觉，下至阿鼻地狱的众生，也包含前面所讲的五乘。现在把它缩小范围，说是凡夫，凡夫当然有善、有恶，或善多恶少，或恶多善少，或善恶俱多，或善恶俱少，或纯恶无善，不可能只有善没有恶的。不管善凡夫、恶凡夫，只要能够往生，都是依靠阿弥陀佛的大愿业力——「大愿」就是阿弥陀佛的四十八愿，尤其是指第十八愿；「业」是指阿弥陀佛兆载永劫所积植的菩萨无量德行；「力」是愿、行成就之后的一种自自然然的作用，也就是弥陀的愿力、佛力、功德力。

设问：

127、善导大师如何阐述“凡夫为本”？P138

L4128、阿弥陀佛的“大愿业力”具体指什么？P138 L10----------

增上缘

阿弥陀佛成佛，自然这句六字洪名就是万行、万善的结晶，所谓「万德洪名」，自然有力量作为我们的增上缘。

这里的「增上缘」跟前面所讲的「强缘」是一个意思，使得善恶凡夫都能往生极乐世界。

设问：

129、“增上缘”具体指什么？P139 L1

善恶相对

这一段是从善与恶相对待，来说明阿弥陀佛的救度是「凡夫为本」。

人天善恶，皆得往生，到彼无殊，齐同不退。

善跟恶，指人间的人以及天界的天人。因为天人是由于善的果报而在天上享受天福；人是善恶兼杂，所以在人间就有苦有乐。但不管人间或天人，都是善恶交杂的，即使是天人，过去世也有恶业，只是恶的果报还没有来到，一旦寿命到了，呈现「天人五衰」的现象，就会堕落，那个时候，他的痛苦往往比人临终的痛苦还要深。

同因同果

人天善恶，在三界六道依然轮回，但若依凭弥陀的救度，则通通能够往生。而且到了极乐世界，都没有差别，所以说「齐同不退」。就像《阿弥陀经》所讲的：

众生生者，皆是阿鞞跋致，其中多有一生补处。

「阿鞞跋致」：就是不退转于佛位。

「一生补处」：就是候补佛的果位。

「到彼无殊，齐同不退」：同什么呢？同因、同果。往生极乐，不管天人、人间的人也好，善也好，恶也好，都要有同一的因，都要念佛靠佛来往生极乐世界，所以昙鸾大师说：

同一念佛无别道。

善导大师说：

同因同行至菩提。

都是靠「南无阿弥陀佛」这个因，成就到极乐世界成佛这个果。

设问：

130、此界众生善恶有别，往生净土是否还有此差别？P139 L8-P140

L13----------

三、苦机为先

诸佛大悲于苦者，心偏愍念常没众生，

是以劝归净土。

亦如溺水之人，急须偏救；岸上之者，何用济为。

——苦机为先

这一段是讲「苦机为先」，而且是「唯恶无善」。

这一段法语在解释《阿弥陀经》。《阿弥陀经》是由释迦牟尼佛无问自说，先为众生介绍极乐世界的清净庄严之后，就劝导所有众生说：

众生闻者，应当发愿，愿生彼国。

又说：

闻是说者，应当发愿，生彼国土。
然后又说：
若有信者，应当发愿，生彼国土。

在这同时，十方诸佛也异口同声，主动欢喜地来证明：「释迦牟尼佛劝导你们愿生极乐世界，只要念佛，愿生者都能往生！」所以说「诸佛大悲于苦者，心偏愍念常没众生，是以劝归净土」。

可以说，《阿弥陀经》是十方诸佛都来怜悯五浊恶世的凡夫，要我们念佛往生极乐净土。

「心偏愍念常没众生」：这个「偏」就是特别的、专门的；「愍」就是怜悯、怀念、挂念、想念，愍念常没的众生。

设问：
131、善导大师如何阐释“苦机为先”？ P141 L1----------
五浊

「五浊」：就是劫浊、见浊、烦恼浊、众生浊、命浊。我们这个娑婆世界的五浊众生，都有这五浊，最基本的是见浊跟烦恼浊，只要有见浊跟烦恼浊，就一定会堕落三恶道。

常没

「常没」：就是指堕落三恶道的意思。就好像在大海里面浮沉，浮起来吸几口空气——就是生而为人，或是生在天上，但仍然是那么苦；而没下去——就是堕三恶道，地狱、饿鬼，就是纯粹的大苦，即使是畜生，弱肉强食，最后一刀也是痛苦无边。

设问：
134、“五浊”是指什么？为什么说娑婆众生都是浊恶众生？P142 L6135、“常没”是指什么？？P142 L10

溺水喻
善导大师继续说：

「亦如溺水之人，急须偏救；岸上之者，何用济为」：好像沉溺在水中的人，一定要特别地、专门地先去救度他，这时不救就来不及了。处在岸上的人，救度不救度，根本没关系，因为他没有溺水的危险性。

其实我们众生都如溺水，只要我们体会到自己是个溺水的人的话，就会依靠弥陀的救度；若是没有体会到自己是溺水的人，就跟弥陀的救度无缘。

躬身入海喻
我溺大海，岸上众人皆大呼：
「努力往上游！爬上来！爬上来！」
唯有一人，躬身入海，救我于岸。
岸上众人者，其他诸行也；
躬身入海者，弥陀一佛也。
岸上众人大声叫我们努力游泳、往上爬的，是指圣道门，自力、杂行、苦行。
只有一人躬身入海、抱我上岸的，是指净土门弥陀救度的他力、易行、安乐。
设问：
136、为什么要体会自己是溺水之人？P143 L2

137、“躬身入海，救我沉溺”是指什么法门？“大声叫我努力游泳”是指什么法门？P143 L9----------
弥陀独尊、弥陀唯一

八万四千法门，哪一个法门能救度我们？只有这个弥陀救度的净土法门。十方诸佛，虽有悲心，不能救我们。只有弥陀，愿行具足，能够救我们。所以，在八万四千法门当中，除了阿弥陀佛之外，没有一个法门能够救度溺水之人了。释迦牟尼佛住世四十九年所讲的法，处处都在指归净土，有一句话说：「千经万论，处处指归；往圣前贤，人人趋向」。也就是说，自古以来的修行者，最后大都趋向极乐世界，让弥陀救度。释迦牟尼佛千经万论都在介绍阿弥陀佛的救度——纯粹讲净土法门的经典，是净土三经，附带讲净土法门的经典，也有两百多部。可以说，十方诸佛虽多，法门也无量，可是只有阿弥陀佛才能够救度我们。

我们学净土法门的人，就要有这种认识。净土法门有一个特色，就是「弥陀独尊、弥陀唯一」，其他的法门看起来固然也好，但如果不能让我们劣根众生受益，就和我们无关了。

设问：
138、为什么说阿弥陀佛是我们唯一的救主？P144 L3----------
五逆谤法，乘愿往生
善导大师言：
以佛愿力：五逆十恶，罪灭得生；
谤法阐提，回心皆往。

阿弥陀佛的愿力，能够消灭五逆十恶的罪，而使造作五逆十恶的人往生极乐世界。如果没有弥陀的愿力，五逆十恶的罪应该堕落地狱，谤法阐提也是一样；由于有弥陀的愿力，他们回心，

愿生极乐，称念名号，当下也能往生。

这就显示阿弥陀佛所说的「设我得佛，十方众生」真的是一个广大无边的法门，对十方众生毫无拣择，连逆谤闡提都能往生，其他人当然更能往生。

设问：

139、五逆谤法回心念佛得生，原因是什么？P145 L1、P148 L6----------

自觉逆恶

我们要把自己看成是五逆十恶的人。五逆十恶的人之所以当下能够往生，是因为他后无退路；我们也自视为五逆十恶的人，后退无路，我们的往生就更可靠，所谓「置之死地而后生」。能够使五逆十恶、谤法闡提，都能罪业消灭、往生净土，唯有靠弥陀的愿力。

设问：

140、我们是贤善之人还是逆恶之人？P145 L9

四、亦使成佛

《西方要诀》

慈恩大师在《西方要诀》说：

弥陀万行，成此果名；但能称名，具包众德；

故成大善，决定往生。

万行结晶

意思就是说，阿弥陀佛在因地的时候为众生发愿、为众生修行，祂的万行成就了、圆满了，才完成阿弥陀佛这尊佛，才有「南无阿弥陀佛」六字名号，可见，这六字名号就是阿弥陀佛万行的结晶。因为阿弥陀佛是为了十方众生才发这个愿、修这个行的，所以，这个万行的结晶，就是十方众生的，为众生所有，我们要领受。

设问：

141、为什么说“南无阿弥陀佛”是阿弥陀佛万行的结晶？P146 L3----------

称名大善

至于怎么样领受？

「但能称名，具包众德」：只要我们「专称弥陀佛名」，就能够很容易、很方便地具足这一切万行，所以说「具包众德」——具足、包含阿弥陀佛的所有功德。

「故成大善」：念佛人不假方便自然拥有大善、成就大善，而绝对往生极乐。

所以，不管五逆十恶，不管谤法闡提，他只要能够回心念佛、愿生净土，都能够往生；弥陀的万行就是他的万行，他虽然一生没有修行，也等于拥有这些万行；没有发愿，也等于拥有这些大愿，因为背后有弥陀的慈悲，有弥陀的愿力。

法然上人讲了两句话，意义很好：

弘愿一称，万行宗致；

果号三字，众德根源。

阿弥陀佛的第十八愿就是弘愿，第十八愿的成就，就是成就了这句名号，而这句名号是万行的归宗结顶，所以，只要我们专一称念这句名号，自然就拥有了万行。

「果号三字」：「阿弥陀」这三个字，是众德的根源，只要我们称念，自然就有了众德。

法然上人又说：

万善妙体即名号六字，

恒沙功德备口称一行。

万善就是六度万行，八万四千法门、三藏十二部经的功德就是万善。万善的体在哪里？就是这六字名号。这六字名号，等于具备了恒沙的功德，只要用口去专一称念这句「南无阿弥陀佛」，就拥有了恒沙的功德。

五逆十恶，谤法闡提，他最后临终的时候，地狱之火在他面前燃烧，他在惶恐无助、慌乱彷徨之下，出口称念六字名号，他也不晓得他念的这六字名号是什么意义、有什么功能，可是他照样摆脱了地狱之火的燃烧，离开了三界六道的轮回，而往生到极乐世界，跟刚刚所讲的「五乘齐入」，同样「至不退转」，同样「一生补处」，这都是因为背后有阿弥陀佛的愿力。

设问：

142、怎样领受阿弥陀佛的万善果德？P147 L1、P148 L3----------

法灭众生包含在内

我们再来看《法然上人全集》所讲的一段：

凡夫圣人、善人恶人、有智无智、有罪无罪、

持戒破戒、男女老少、在家出家、佛世法灭，

悉皆包含。

这段话是在解释「十方众生」是怎么样的众生。法然上人在这里所说的「十方众生」，就包含圣人、凡夫，凡夫之中的善人、恶人，有智慧、没智慧，或有罪、无罪（不过世间的人都是有罪的，没有无罪的，无罪除非是罗汉），持戒、破戒，男女、老少，在家众、出家众；「佛世」就是佛陀还在世的正法时代；「法灭」就是过了像法时代一千年、末法时代一万年之后，那时所有的经典都消失了，三宝都没有了，只剩下这部《无量寿经》，所以叫「法灭」。连法灭

时代的众生也都通通包含在「十方众生」之内。

由这几句话就晓得，十方众生真的是包含所有的众生。那么，消极地讲，是「不论任何众生」，积极地讲，是「包含任何众生」，没有众生不被「十方众生」所包含。

设问：

143、第十八愿中的“十方众生”包含哪些众生？P148 L13----------

五、自觉为我一人

再来，「十方众生」是指谁？是指我自己，是指大家本身。为什么？大家有时候会疑虑：「十方众生」包含圣人，包含凡夫，包含善人，包含恶人，大概……不会包含我吧！

大家会不会这样想？事实上，反而要将「十方众生」想成：即使不包含别人，但一定包含我；即使不为了别人，可是独独为了我。因为唯我自己才是极恶重罪的人，除了弥陀，没有第二条路！没有第二尊佛能够救我！没有第二个法门能够度我——要这样想。

所以，阿弥陀佛这个法门，是主动、平等、无差别、不讲任何条件地救度的法门，任何人都是被救之人，任何时都是被救之时，任何处都是被救之处。所以，让我们每一个人最后都有希望、都有光明。

设问：

145、思维弥陀的救度，为什么是“为我一人”？ P150 L4----------

总释三心

接下来解释「至心信乐，欲生我国」。

「至心、信乐、欲生」也叫「三心」。这「三心」跟《观无量寿经》所讲的「三心」是一样的意思。《观无量寿经》所讲的「三心」是「至诚心、深心、回向发愿心」，我们宗祖善导大师对这「三心」解释为：「真实心、深信心、回向发愿心」，和这里第十八愿的「三心」意思是一样的。

「至心信乐，欲生我国，乃至十念」：就是「真心、信心、愿心」——目标、方法。

「至心」就是真心，「信乐」就是信心，「欲生」就是愿生极乐世界的心。

目标、方法

「我国」就是极乐世界，是我们的目标，亦即「愿生弥陀净土」。

我们人生的目标在哪里？极乐世界！

我们学佛的目标在哪里？极乐世界！

我们念佛的目的、目标在哪里？也是极乐世界。

「乃至十念」就是方法，也就是念佛，一向「专称弥陀佛名」。

设问：

147、第十八愿中的“三心”是指什么？P152
L4148、《观经》所讲的“三心”是指什么？P152
L5149、“至心”、“信乐”、“欲生”各指什么？P152
L10150、人生、学佛、念佛的目标在哪里？方法是什么？？ P153 L1----------

第二节 至心之义

一、真心

「至心」就是「真心」。真心是贯串下面所讲的「信乐、欲生我国、乃至十念」。也就是说：信，要真心地信；愿生极乐，要真心地愿；乃至十念的念佛，也要真心地念佛。

「信受弥陀救度，信有极乐世界的归宿」，口中这么讲，可是内心却有怀疑，那就不是真的信了。必须是心口如一，内心真的相信：「大宇宙之中有阿弥陀佛，有极乐世界。」这样的信就是真信。

愿生极乐世界，不是跟随人家念一念发愿文而已，而是真的打自内心念发愿文。

念佛，也是真心地在念佛，不管一天念多少，所念的佛，都是为了往生极乐世界，不是为了求现生的福报，或是来生能够再度为人，能够一闻千悟，能够做祖师、广度众生。不是！都是为了真的愿生极乐，而来念这句「南无阿弥陀佛」。所以，这个至心，也就是真心。

设问：

151、“至心”就是“真心”，什么是真心？P153 L7----------

二、诚心

「至心」也可以说是「诚心」。

《中庸》说：

诚者，物之终始，不诚无物。

是故君子诚之为贵。

也就是说，每一个人、每一件东西，从一开始到最后，始终本末，都必须「诚」。如果不诚的话，就没有这件东西的存在，是故君子以诚为贵。人跟人的交往，都必需具备真诚，如果没有真心诚意，只是虚情假意，就没有真正交往的意义存在；做一件事，没有真心诚意去做，也没有做这件事的意义存在。

《大学》说：

诚于中，形于外。心诚求之，虽不中，不远矣。

内心是什么，自自然然就会呈现什么。有这个心，自然流露于语言、形诸于举动。所谓「言为心声」，听他讲这句话，就了解他的动机、目的，因为他所讲的话，所显现的，一定从内心自自然然流露出来。

三、凡事要真

我们的净土宗宗风提到「凡事真心」，也就是，不管事情大小、人我对待，任何事情都要有真心。如果没有真心，很显然就是虚假了，我们尽量不要做虚假的人。

连世间的事都要真心了，何况往生极乐世界这么重大的事情，岂能不真心？所以，阿弥陀佛一开始就说「十方众生，至心信乐，欲生我国」，把「至心」摆在最前面，也就是说，「你信要真，你欲生我国要真，你念佛也要真」。

人坐船喻

这个「至心」，可以就佛和就众生两方面来讲，也就是说：佛救度众生是毫不虚假的，如同金刚，永不改变；众生的愿生极乐世界也是不虚假的。救度的人，以及被救的人，都要有真心。好像我们人坐在船上，这艘船是真的要让人坐而到达彼岸，而这个人也真心诚意地依靠船、不离开船。这样的话，船跟人、救跟被救，就一体不离，同时能够到达。

设问：

152、“至心”可以从佛和众生两方面讲，譬如？P156 L1----------

四、世间难真

不过，话说回来，我们这个时代是「末法时代」，是「五浊恶世」。

末法时代是所谓的「人心不古，世风日下」，修行有心无力。而五浊恶世充满恶凡夫，自己恶，别人也恶。所以，处在五浊恶世的人，都是具足贪嗔痴的凡夫。这样的话，怎么能够凡事都真心呢？不可能的。所以《无量寿经》说：

心口各异，言念无实。

我们众生往往都「心口各异」，也就是口中所讲的，并不是心中所想的；所谓「言念无实」，人生处在这个世界、在这个环境当中，总有无可奈何的时候，应该不打妄语，可是往往不得不说一些客套话，如果把真心所想的讲出来，恐怕会破坏气氛、破坏关系，所以，人总有无奈在。也因为这样，学佛的人反省检讨，对自己有所要求的话，就会有一种惭愧的心、忏悔的心。

宗祖善导大师说：

念念称名常忏悔。

我们凡夫处在这个五浊恶世，面对五浊恶人，不能彼此坦诚，所以只好念佛，念念之中，就具足惭愧、忏悔、灭罪的功能。

设问：

153、为什么世间难具真心？那将如何？P156 L8----------

五、愿生必真

既然我们的心往往是多虚少实——多份虚假、少份真实，那怎么能往生？照样往生！这叫做「厌离娑婆，欣求极乐」，我们处在娑婆世界，不能真心诚意地面对自己、面对别人，才让我们更感觉娑婆世界是污浊的，彼此造罪造业，彼此无穷尽地轮转，所以才要欣求极乐。

尽管我们对人对事有时候难以真心实意，可是对往生极乐世界，却可以真心实意，可以至诚恳切。所以，这里的「至心」，也可以说是对往生极乐世界的至诚恳切的心。对于世间的人、事、物，未必能够完全做到真心诚意，但是对于往生极乐世界却必须是真心诚意的、至诚恳切的。

设问：

154、既然世间多虚少实，如何能往生？P157 L10----------

第三节 信乐之义

一、信与乐

信乐——信者不疑。罪机得救，称名必生，信而有乐。

接下来，解释「信乐」。

所谓「信」，就是不怀疑，不怀疑就是信。有了信，自然就会有好乐、喜乐。这个「乐」，有「好乐」的意思，也有「喜乐」的意思。在第十八愿的成就文解释为「信心欢喜」，如果就欢喜来讲，这个字就读作喜乐的「乐」。为什么会有乐？因为我们这种造罪造业的人，居然由于信受弥陀救度、愿生弥陀净土、专称弥陀名号，就能够往生弥陀净土，不但离开六道轮回，而且能够往生成佛，自然就有喜乐之心，所以叫「信乐」。

设问：

155、“信乐”是什么含义？P158 L7

二、信之功德

「信」对学佛来讲，是很重要的，不管是圣道门，还是净土门。《华严经》有一首偈说：

信为道源功德母，长养一切诸善根。

这两句话是释迦牟尼佛赞叹「信」的功德。

「信为道源」：信是入道的根源。

「功德母」：信能出生功德。

「长养一切诸善根」：所有的善法也必须靠信来长养。
初入门到成菩提都要信，成始成终。

意思是说，一切的功德跟善法，都是由信所生、由信所长，也由信所滋养。一开始归依佛门，信佛、学佛也好，或是在这个过程当中，发菩提心，行菩萨道，累积六度万行，积聚福德跟智慧，都必须要有「信」。所以，信是从最初入门，到最后成就菩提的一种成始成终的要件。
设问：
156、信有什么功德？P159 L2

三、信之定义

佛门所讲的「信」，跟一般世俗所讲的「五常」有所不同。「仁义礼智信」的「信」是一种信用、信实，也就是信用不虚假。跟人家约定时间，几点到就几点到，譬如晚上七点半开始，就晚上七点半开始，这就是信；跟人家借东西、借钱，说什么时候还就什么时候还，这也是一种信，所谓「有约必践，信守不二」，这是一般的信。
可是，佛法里面的「信」却不是这个样子。
玄奘大师《唯识论》对佛法的「信」有简洁扼要的说明。《唯识论》说：
于实德能，深忍乐欲，心净为性。
这样大家听起来可能不大了解，不过并不难了解，我稍微解释一下。
「于实德能」：对于真实的、功德的、功能的。

「深忍乐欲」：「深忍」就是深深地肯定，也就是「深信」的意思；「乐欲」就是喜好。对于真实的、有功德的、能够离苦得乐的功能深深地相信，而且喜好它，进一步去追求。
什么是真实的，什么是有功德的，什么是离苦得乐的呢？

比如释迦牟尼佛一开始所说的「四谛」法门——「苦集灭道」：「苦」就是六道轮回，是果报；这种苦的果报，是有原因的，叫做「集」，也就是说，它是由贪嗔痴所聚集的，才会形成苦的果报；「灭」就是苦的熄灭，不再轮回，达到涅盘；要达到离苦得乐的涅盘境界，就必须修「八正道」——「道」。

「苦集灭道」是真理，要相信；它能够生出离苦得乐的功德，要相信；它有离苦得乐的功能存在，要相信。

所以，佛法所讲的「信」，是信四谛、十二因缘，是信六度万行，依照这个去做，能够让我们超越轮回、离苦得乐，甚至能够证得菩提，也就是成佛，所以说「于实德能，深忍欲乐」，「深忍」就是深信不疑。

「心净为性」：佛法的信，它有一个本质，就是心净，也就是心向着解脱的方面去喜好、盼望，而修四谛、十二因缘、六度、八正道，不是为了五欲的，也不是希望下辈子享受人天果报，如果是这样的话，这种信就有污染了，所以叫「心净为性」。

因此，佛法所讲的信，也叫「净信」——清净的信心，所信的对象是真实的，有功德的，能够拔苦与乐，能够离苦得乐，能够成就菩提。
这是佛教通途教理对「信」的定义。
设问：
157、佛法的“信”与“五常”的“信”相同吗？P160
L4158、佛教通途教理的“信”是指什么？P160 L9----------
四、净土门之信
（一）信受弥陀救度
弥陀唯真，弥陀万德，念佛能生。
我们净土宗对「信」的定义是什么呢？是「信受弥陀救度」。

因为弥陀的本身是「实」，是真实；弥陀的本身是「德」，具足万行、万德；弥陀的本身是「能」，能够让我们离开娑婆、往生净土成佛。

所谓的真，以圣道门来讲，是「苦集灭道」四圣谛，是十二因缘、六度万行。到了净土法门，就独有弥陀才是真。也就是说「世间虚假，唯佛是真」。
设问：
159、净土宗的“信”是指什么？P162 L7、P163 L9----------
净土宗的「苦集灭道」

以「苦集灭道」来讲，我们净土宗说六道轮回是苦，这就是「苦」；我们之所以轮回六道，是因为有无明、有贪嗔痴烦恼，这就是「集」；而极乐世界是无为的涅盘境界，往生极乐则诸苦熄灭，所以是「灭」；要往生极乐世界，就要「专称弥陀佛名」，也就是「道」。因为这六字名号，就是阿弥陀佛的「八道船」。龙树菩萨的《易行品》主要在解释「易行道」，而以阿弥陀佛的救度法门做为易行道的本体，说：
乘彼八道船，能度难度海。

就是说，我们依靠阿弥陀佛这六字名号的「八正道」之船，就能够度脱难以度脱的六道生死苦

海。

所以，净土宗的信，就是信受弥陀救度。唯有弥陀是真实的；唯有弥陀的六字洪名，真的是万德万行的结晶；信受弥陀救度，专称弥陀佛名，就能够往生涅盘的弥陀净土。这句六字洪名，是「依正一如」，依报的极乐世界、正报的阿弥陀佛本身，都不离这六字洪名，只要我们称念，就能够到达涅盘的极乐世界。

设问：

160、净土宗的“苦集灭道”是指什么？P163 L1----------

（二） 信法藏成佛的事实

信——以法藏成佛事实为信之内容。

信必依他，非他不信，信已经存在的。

这个「信」，是以法藏成佛的事实，做为我们信心的内容。因为「信」不是我们内心自行产生的，必须要依靠外在，也就是以外在客观的事实，做为我们内在的信心。

譬如说，象山小区有个「净宗书院」，是因为净宗书院是一个已经客观存在的事实，所以自自然然就成为我们的信，我们不必假借任何的方法、任何的造作来产生这个信，我们如实地去领纳、去肯定它，它就成为我们的信。

信心来源——「设我得佛」。以果地觉，为因地心。

如实肯定弥陀的成佛，这就是信，弥陀成佛就是我们信心的来源。也可以说，是阿弥陀佛发下了「设我得佛」的四十八大愿，这四十八大愿成就了，祂所成就的，就成为我们的信，所谓「以果地觉，为因地心」，以阿弥陀佛果地成就的功德，做为我们因地的信心。

设问：

161、哪位祖师将“南无阿弥陀佛”比喻为“八正道之船”？P163
L4162、净土宗信心的产生，必须依靠哪个外在的客观事实？P164 L1----------

（三） 信称名必生

信何事？即下：「欲生我国，乃至十念，必得往生」。

再来，我们信是信什么呢？也就是底下所讲的「欲生我国，乃至十念，必生我国」。也就是相信「愿生弥陀净土，只要专称弥陀佛名，必生弥陀净土」。这是我们要信的对象、内涵。

设问：

163、为什么说四十八愿成就的同时，也成就了我们的信心？P164
L8164、净土宗“信”的对象和内涵是什么？P164 L13----------

（四） 信极乐世界是我的

进一步讲，我们信什么？

《阿弥陀经》讲：

从是西方，过十万亿国土，有世界名曰极乐，

其土有佛，号阿弥陀。

所以，我们是信有极乐世界、有阿弥陀佛。

不过，这样的信还不够，还不是净土法门的信，应该要进一步信极乐世界是我们的，也就是说极乐世界是阿弥陀佛为我们完成的，极乐世界完成之后，它的「所有权」是谁的？是十方众生的，而十方众生是谁？是我本人，所以要「信极乐世界是我的」。

设问：

165、进一步“信极乐世界是我的”是何道理？P165 L4----------

（五） 信弥陀是我的救主

再进一步是信阿弥陀佛的存在，并不是高高在上、让我们在这里膜拜而已，而是信阿弥陀佛就是我们的救主，祂的存在就是要救度我，可以说跟我们有绝对的关系，就如「你跟我，我跟你」——缺少了我，你不能存在；缺少了你，我也不能活着。这才是真正的「你跟我」。阿弥陀佛和我们的关系就是真正的「你跟我」。所以，进一步相信，阿弥陀佛的存在就是为了救度我，而且主动地、平等地、积极地救度我。

设问：

166、阿弥陀佛的存在，是高高在上、让我们膜拜吗？P166 L2----------

（六） 信之得与疑之失

不信弥陀救度，是所有恶中之恶；

信受弥陀救度，是所有善中之善。

恶，有大恶，有小恶，可以说罪恶无边。可是在所有罪恶当中，不相信弥陀的救度是最大的恶。

为什么这么讲？我们信了弥陀的救度，就能够离开轮回、往生成佛，将来广度众生。由于不信弥陀救度，就继续六道轮回，一旦轮回六道，不但自己将来堕落三恶道受苦，即使离开三恶道，到了人间，也会杀生、偷盗、邪淫、妄语，无恶不作，无作不恶。那岂不是说，众生之所以继续轮回、造恶无边，是因为不信弥陀的救度。

信受弥陀救度，是所有善中之善。六度万行之善，都不如信受弥陀救度之善，因为我们修六度万行，由于根机不堪，所修的其实都是有为有漏的，所以，不能算为真正纯净的善；而信受弥

陀救度，却能够往生成佛。佛本身是福德智慧两相具足的，所谓「两足尊」，往生成佛的话，不但自己不会去造罪业、危害众生，反而能够广泛救度众生，使众生离苦得乐。

所以，从这一点来讲，「不信弥陀救度，是所有恶中之恶；信受弥陀救度，是所有善中之善！」五逆十恶固然极恶，但信弥陀者终必得救；
五戒十善固然大善，但疑弥陀者难免堕落。

五逆十恶可以说是恶中之恶，可是他最后能够信受弥陀救度的话，他当下也能被救，不至于继续堕落轮回。

五戒十善固然是大善，可是怀疑弥陀救度的话，照样会堕落轮回。所以说「五逆十恶固然极恶，但信弥陀则得救；五戒十善固然大善，但疑弥陀者堕落。」设问：
167、为什么说不信弥陀救度是恶中之恶？P166
L11168、为什么说信受弥陀救度是善中之善？P167 L4----------
善莫大焉，恶不能障
无善能胜弥陀救度之善，
无罪能碍弥陀救度之罪。

我们再怎么样地行善积德，其实都是少善根少福德，跟阿弥陀佛的功德相比，犹如沧海之一滴，一点都不能比。所以，我们所修的善，没有能够胜过弥陀救度的善。

我们从出生到现在，甚至生生世世以来，都造了杀生的罪、偷盗的罪、邪淫的罪、妄语的罪，这一些罪业，就像《华严经》所讲的，如果有形体的话，尽虚空不能容纳。尽管有尽虚空不能容纳的这些罪业，但也不能障碍阿弥陀佛的救度。所以，从这几点可以知道，阿弥陀佛救度的这个法门，是多么的难能可贵，是多么的殊胜稀有。
设问：
169、为什么说弥陀救度是“善莫大焉，恶不能障”？P168 L2----------
万行妙体、功德结晶
六字万德洪名，是六度万行之妙体；
称念弥陀名号，是恒沙功德的结晶。

我们说六字「南无阿弥陀佛」是万德洪名，既然是万德的话，就表示八万四千法门、三藏十二部恒沙的功德，通通在这六字名号里面了，所以说「六字万德洪名，是六度万行的妙体」。

我们要去实践六度万行，是有心无力、做不到，可是只要我们称念弥陀名号，就拥有了恒沙功德，因为这句弥陀名号就是恒沙功德的结晶。所以说「六字万德洪名，是六度万行之妙体；称念弥陀名号，是恒沙功德的结晶」。
设问：
170、“万德洪名”表示什么？P169 L1

信者得救
信者得救，
念佛容易故，念佛殊胜故，顺弥陀佛愿故。

我们只要信受阿弥陀佛，就能够当下被救度，因为念佛很容易，只怕不相信，一相信都可以称念，名号功德就是我们的。如果它很困难，尽管我们怎样相信，可是做不到，那还是得不到利益。

同时，它又很殊胜。虽然容易，可是不能离开六道、不能往生成佛，那再怎么容易也没有意义。但念佛本身既容易、又殊胜，为什么？因为背后有弥陀的愿力。
所以莲池大师说：
千信即千生，万信即万生。
一千个人相信，一千个人往生；一万个人相信，一万个人往生。
只要你相信，相信就是你的。
只怕你不信，不怕你相信。
设问：
171、为什么说“信者得救”？P169 L8-P170 L4----------
五、善导大师的解释
（一）机法二种深信
现在以善导大师的一段法语，做为「信乐」的结论。
善导大师「机法二种深信」之文（《善导大师全集》二四四页）：
一者决定深信：自身现是罪恶生死凡夫，
旷劫以来常没常流转，无有出离之缘。
二者决定深信：彼阿弥陀佛四十八愿，摄受众生；无疑无虑，乘彼愿力，定得往生。
这段文叫做「机法二种深信」之文，是出自善导大师的《观经四帖疏》「散善义」中。
设问：
172、善导大师如何阐释净土宗的“信”？P170 L7173、什么是“信机”？P170 L9、P171 L9、P174 L2174、什么是“信法”？P170 L11、P171 L10、P178 L9----------

一个信心，圆具舍自与归他
虽言信机、信法，并非信心有两种，是一个深信从机、法两方面来说明。
信机即「舍自」，信法即「归他」。
一个信心之中圆具舍自与归他，
此是净土门他力之信相。

圣道门高谈生佛一如，而欲自力取证，但难如登天；净土门信受弥陀救度，专称弥陀佛名，则易如反掌。

机法二种深信，第一种是信机，第二种是信法；虽有一者二者，但并不是说信心有两种，只不过是从机、法两方面来说明。「机」是指我们十方众生，也就是信受弥陀救度的众生，都称为机；「法」就是指阿弥陀佛第十八愿的救度。信机，就能够舍掉自力，信法就能够完全归顺他力。所以，这个信心俨然具足「舍自力，归他力」这二种内涵，这也是净土法门所谓「信」的内容、信的相貌，和圣道门不一样。

圣道门所讲的是「生佛一如」，凡夫跟佛，所谓「心佛众生三无差别」，凡夫本性都具有佛的内涵，所以他们是想以自己的力量，去证悟自己的佛性而成佛，但难如登天，所谓亿亿人修行，罕一得道。

净土法门完全不一样，净土法门晓得众生虽有佛性，但以我们的力量证悟不到，所以完全依靠弥陀救度，则易如反掌，所谓万修万人去。
设问：
175、“信机”意味着？“信法”意味着？P171
L4、L11176、圣道门和净土门的信心有何差别？P171 L6、L14----------
净土宗是救度的法门

净土宗是救度的法门，能救者弥陀，所救者众生；弥陀是法，众生是机；法者救机，机者信法；深信机无出离之缘，深信法救如此之机；法不离机，机不离法；机法一体，生佛不离。若无机深信，则无法深信；若无机法深信，则非真实信心，也非真佛弟子。
设问：
177、为什么说“机法一体”？P172 L6

二种深信归一向专称
显现机法深信是「一向专称弥陀佛名」，大师说：「众生称念，必得往生。」设问：
178、机法深信的归向在哪里？P172 L10

心有执着，不能与佛性相应

学佛的人都晓得，南北朝时代有一位梁武帝，梁武帝虽然身为皇帝，但是他的生活，却有如出家人的生活，他发心盖了四百八十间寺庙，所谓「南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中」，也度了很多人出家，甚至自己也曾三次到寺院出家，做佛的奴仆，可说功德是很大的。但是他遇到了达摩祖师，问达摩祖师说：「我发心建寺度僧，而且为佛教做了很多很多的事业，像这样的功德有多少？」达摩祖师跟他讲：「毫无功德！」

就像《金刚经》所讲的：「所谓功德，即非功德，是名功德。」由于他只是以凡夫的分别观念来说功德，如果还执着这种观念，就不合乎无为的本性，所以只要执着功德，就不是真正的功德。

但是，众生在贪嗔痴还没有断除、降伏之下，永远都是有执着的。心若有执着，要和没有执着的佛性相应，那是完全不可能的。

所以，以自己的力量要达到成佛，那真的是比登天还难。但如果有外力——也就是佛的力量，让我们做为阶梯，那我们成佛就非常容易。
机法二种深信，正是这个说明。
设问：
179、为什么说我们难与佛性相应？P172 L12

（二）信机
「一者决定深信」：这个「决定」就是决定性，不是不定性或或然性。
「决定深信」：毫无怀疑地相信。

相信什么？不是相信自己是善人、会修行、能够以自己的智慧力量来脱离轮回、来成佛，不是！而是相信自己根本没有力量脱离轮回，自己只有造罪造业的力量，没有解脱的力量。

如善导大师所说：「自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转，无有出离之缘。」善导大师说他就是这样一个众生，同时也要我们体悟到，其实每个人都是跟他一样的。
「现是罪恶生死凡夫」：这是指现在世而言。
「旷劫以来常没常流转」：这是指过去世而言。
「无有出离之缘」：这是指未来世而言。

世间法不能解脱，出世间法我们修不来，所以我们永在轮回，常没常流转，永无出期。

所以，这三句话是指现在、过去、未来，都是罪恶生死凡夫，都一直在轮回，永无出离的因缘。

设问：

180、为什么说娑婆众生善心微微、恶心强盛？P175 L2----------

无明烦恼未断

「自身现是罪恶生死凡夫」的罪恶是什么？我们都有无明，都有贪嗔痴。在无明、贪嗔痴没有降伏之下，我们的起心动念，都是从贪嗔痴所延伸出来的。既然这样的话，再怎么行善积德，都还是有无明、有贪嗔痴掺杂在里面。

尤其是我们这些出生在这娑婆世界五浊恶世的众生，贪嗔痴三毒很强盛，烦恼业障很深重，善心微微，而造恶却如狂风暴雨那么强烈。

学佛的人，首先要去恶行善。什么是善，什么是恶？它的标准是：能够行五戒、行十善就是善；而犯五戒、犯十恶就是恶。

以五戒十善为标准来衡量我们的身口意时，就会发现：我们都是在犯五戒，都是在犯十恶业。从形象上来看，我们是学佛人，所说的都是一些佛法的言语，所做的也是佛门中事，可是我们内心的贪嗔痴，所谓「五蕴」很炽盛，在那里翻滚，有意无意之中，都会爆发出贪欲心、嗔恨心，无明、计较、嫉妒之心。

所以，《地藏经》说：

阎浮提众生，起心动念，言语举止，

无不是业，无不是罪。

《净度菩萨经》上也说：

一人一日中，八亿四千念，

念念之所为，无非三途业。

用法镜观照自己

其实佛法就像一面镜子——我们在镜子面前才知道自己容貌的美丑。如果到了镜子面前，没有发现自己的美丑，就等于没有照到镜子。同样的，我们通过学习佛法，才了解自己的本来面目。学佛而不了解自己原来是罪恶生死凡夫，那就是没有以佛法印心，没有用佛法这面镜子来观照自己。

设问：

181、佛法这面镜子有什么作用？P176 L5

无有出离之缘的悲痛

「自身现是罪恶生死凡夫，旷劫以来常没常流转」：我们不只今生今世才是罪恶生死凡夫，在漫长的旷劫时间当中，我们也都是常没常流转的。「劫」是无量无边，不可思议长的时间。「旷」做为劫的形容词，就更加显示「劫」的漫长。若将六道轮回譬喻为大海的话，六道轮回里面的众生，出生在天道、阿修罗道、人道这三善道，就是「出」，好像在大海里短暂地探出头来；轮回到地狱、饿鬼、畜生则叫「没」，沉溺下去了。善导大师说「常没」，就是说我们旷劫以来，常常在三恶道里面轮回，而不是在六道轮回。因为六道轮回就有可能是在人道、在天道，但是生于人道、天道都很难。释迦牟尼佛说「人身难得」，得人身就好像「盲龟浮木」，既然如此，当然都是在三恶道轮回。最可悲的是「无有出离之缘」，如果过去没有机会，现在也没有机会，可是未来有机会的话，那还有一线希望；但如果都没有出离之缘，岂不是永恒地、尽未来际、从始到终都要在三恶道轮转了！

当我们深深地触到「无有出离之缘」的悲和痛，那超越了世间任何的痛苦，即使匍伏在地上哀嚎，都没法显露那种无有出离之缘的悲痛，那种悲痛是无法形容的，是达到顶点的。

一个学佛者，如果无法体会到本身没有出离之缘、没有解脱希望的话，那么他很难依靠弥陀救度的法门。

设问：

182、如何理解“旷劫以来常没常流转”？P176 L10----------

舍自力、归佛力

无有出离之缘的众生，才是弥陀发愿所要救度的众生，所以，阿弥陀佛的愿力让无有出离之缘的众生有了出离的增上缘、救度的增上缘。善导大师说：

一切善恶凡夫得生者，

莫不皆乘阿弥陀佛大愿业力为增上缘。

没有出离之缘的众生，只有信受弥陀的救度。所以，首先要深信自己是毫无力量脱离三界六道，甚至毫无力量出生为人，只能永远在三恶道轮回的这种卑劣的、卑贱的、可怜悯的众生，从而舍掉自己妄自以为可以行善积德、精进修行，将来大概有机会得道证果，要完全舍掉这种观念，也就是完全舍掉自力观念，而彻底信受弥陀救度，这就是第二种深信。

设问：

183、既知自己无缘出离，就要舍掉什么观念？P178 L3----------
（三） 信法
二者决定深信：彼阿弥陀佛四十八愿，摄受众生；无疑无虑，乘彼愿力，定得往生。

阿弥陀佛发下的四十八大愿，愿愿都是为了摄受众生。「摄受」，用白话来讲就是救度，每一愿每一愿都是为了救度众生而建立的。所以，阿弥陀佛是救度众生的佛。阿弥陀佛已经成佛了，成佛的话，就表示祂的愿已经完成；愿完成了——就是有力量满足祂的愿，也就是满足救度众生。阿弥陀佛成佛了，祂的愿是金刚不变的，所以我们无疑无虑，随顺佛所说，不加怀疑；心中没有怀疑，当然也就没有种种「可能或不可能」的忧虑、顾虑，所谓「无疑无虑，乘彼愿力」，依靠阿弥陀佛的四十八大愿，尤其是第十八愿，那就「定得往生」。

这是决定性，不是或然率或不定性的，而是百分之百的。只要依靠阿弥陀佛的力量，十个人十个往生，百个人百个往生，不管出家众、在家众，善人、恶人，都能够往生。

阿弥陀佛的愿力，也就是四十八愿当中第十八愿的力量，显现在哪里？在「乃至十念」的念佛。第十八愿说：「乃至十念，若不生者，不取正觉。」阿弥陀佛已经取正觉，所以，只要是「乃至十念」的念佛众生，就必定往生，因为他随顺了弥陀第十八愿的力量。
设问：
184、第十八愿的力量显现在哪里？P179 L7

（四）信「专称弥陀佛名」

「乃至十念」即是「平生之机，上尽一形；临终之机，下至十念」的念佛，因此，善导大师对第十八愿「至心信乐」四个字，不作复杂玄奥的任何种种解释，只直截了当地解释为「称我名号」四个字，并断言「众生称念，必得往生」，因为「是名正定之业，顺彼佛愿故」。大师这种解释非常巧妙，真截根源，斩钉截铁，简明扼要，断尽凡夫所有拟议。又对净土宗乃至释尊一代教法，下了一个石破天惊的总结论说：「虽说定散两门（一代教法）之益，望佛本愿，意在众生，一向专称弥陀佛名（「乃至十念」的念佛）。」因此，「专称弥陀佛名」即是整个净土宗的旗帜，以「专称弥陀佛名」来「信受弥陀救度」而「往生弥陀净土」；也以此显示净土宗信愿行的内容，及净土宗易行道的原因。

「至心信乐」这个「信」，也就是善导大师所讲的这两种深信，以这两种深信导归「一向专称弥陀佛名」。
设问：
185、什么是“乃至十念”？P179 L12
186、善导大师怎样直截了当地解释“至心信乐”？P179 L13187、善导大师怎样总结一代教法？净土宗的旗帜是什么？P180 L2----------
至心

前面曾经提到，所谓的「至心」，就是真心，也就是诚心。世上凡事，若无真诚，这事就是虚假的，何况往生极乐世界这么重要的事！若不真心信受弥陀救度、若不真心愿生弥陀净土、若不真心专称弥陀佛名，那怎么能往生？所以「至心」摆在第一位。

而「至心」的内涵是什么？就是真正地信受弥陀救度，真正地愿生弥陀净土，真正地专称弥陀佛名，所以说「至心信乐」。
设问：
188、“至心”的内涵是什么？P180 L13

弥陀呼唤
欲生我国——双属生佛。
接下来，探讨「欲生我国」这四个字。这可从弥陀本身，同时也从众生这一边来解释。
「欲生我国」如果从佛来解释，就是阿弥陀佛对十方众生的招唤。
一、弥陀救度的特点

净土法门是弥陀救度的法门，而弥陀的救度是主动、积极而来，不因祈求、拜托，不问对象，不讲条件，与智慧无关，与学问无关，与修行无关，与善恶无关。阿弥陀佛是主动积极，不是被动消极，在我们还不知不求的时候，阿弥陀佛就主动积极在为我们发愿、修行，从一开始就把祂点点滴滴的功德，都时时刻刻地回向给我们，并且呼唤着我们。

二、弥陀的呼唤声
（一） 速生我刹
《庄严经》言：
轮回诸趣众生类，速生我刹受安乐。
这句话很能贴切地解释阿弥陀佛对十方众生的招唤、呼唤。
「诸趣」就是六道，「轮回诸趣众生类」就是轮回六道的众生。

「速生我刹受安乐」：希望轮回的众生今生今世就到极乐世界去，不受六道轮回之苦，能够享受自在、安乐的佛果。「安乐」，就是极乐世界，极乐世界就是佛的世界，阿弥陀佛要我们往生这样一个世界，而且「速生」，就是今生今世就到这个世界。

如果我们不能往生极乐世界的话，岂不是阿弥陀佛的呼唤等于空谈？要不成为空谈，阿弥陀佛就必须为我们完成往生这样一个殊胜高妙的世界的功德，来送给我们。所以，净土法门是阿弥陀佛救度十方众生的法门，祂呼唤我们让祂救度，必须要为我们完成往生的功德、往生的资粮。

设问：

192、《庄严经》哪两句经文贴切地解释了阿弥陀佛的呼唤？P183 L3193、除了呼唤十方众生往生，阿弥陀佛还要做什么？P183 L10----------

（二）为作大安

《无量寿经》言：

吾誓得佛，普行此愿；一切恐惧，为作大安。

「吾」是指阿弥陀佛于因地、身为法藏菩萨时的自我称呼。祂发誓要成为怎么样的佛？是能使一切众生去除恐惧、得大安稳的佛。使恐惧的众生得到大安稳，就是阿弥陀佛发愿成佛的目的。祂在因地普遍地为十方众生修行，要使恐惧的众生得到清净涅盘的大安。祂兆载永劫的修行，点点滴滴都是回向给有恐惧、有苦恼的众生。因此，一切恐惧的众生，都是阿弥陀佛大悲的对象。

《观佛三昧经》说：

慈悲所缘，缘苦众生。

所谓「苦众生」，就是恐惧的众生。我们众生都有恐惧，都有不安，都有痛苦。当然，最大的痛苦就是轮回，而痛苦的根源，就是有无明、有贪嗔痴。

阿弥陀佛成佛，就是为了使我们最大的恐惧可以消除，内心可以安稳。

设问：

194、为什么说一切恐惧的众生都能得到大安慰？P184 L2----------

树喻：肉体存在，就有烦恼

这个恐惧就像一棵苦树，有根、有干、有枝、有叶。这是一棵从根到枝叶都是苦的树，这棵苦树，必须从根斩断、从根消除。但即使从根断除了，它的枝叶还不会一下子干枯，还是鲜活的，遇到天阴下雨，有可能还会发芽。

我们学净土法门的众生也是一样，生死轮回被阿弥陀佛的愿力截断，但是，当我们的肉体存在的时候，还是会有恐惧、痛苦、不安。

设问：

195、既然生死轮回已被阿弥陀佛斩断，为什么念佛人还有各种痛苦？P185 L2----------

互相同情、互相体贴

由此，也应该体会到，我们彼此都是罪恶生死凡夫，彼此都有恐惧、有不安、有苦恼，因此，要互相同情、互相体贴，在身口意三业行为当中，尽量不要伤害对方，而使对方面对我们时有所畏惧、不安、苦恼。所以，大家要互相同情、体贴，互相给对方带来温暖、带来利益。就像阿弥陀佛，「一切恐惧，为作大安」，我们也希望跟阿弥陀佛一样，使一切有恐惧的众生，能够离开恐惧，给他带来安稳、安心、安乐。

净土宗的宗风有一句：

和颜爱语，下心含笑，慈念众生，加厚于人。

我们把这四句话挂在墙上，希望大家能够涵咏心中，时刻惕励。

「和颜爱语」：温和的容貌，体贴的语言。希望我们多注意：我们的容貌温和不温和？所讲出去的话是伤对方的心，还是让对方觉得欢喜？

「下心含笑」：「下」，就是谦下、卑下。以卑下之心、谦下之心，满含让对方觉得很友善、很容易亲近的笑容。

「慈念众生」：对一切人都能以慈悲心、站在他的立场来考虑。

「加厚于人」：以宽厚仁爱之心，成全对方。

这是互相勉励，因为凡夫往往有意无意在言语上伤害人家、在行为上让人家难过，因为都是贪嗔痴的凡夫，都是罪恶生死凡夫，难免如此，所以我们要存谦下的心，希望人家能原谅自己，而不是自己原谅人家。因为自己往往有意无意之中伤害人家而不晓得。所以，希望同修都能够体会阿弥陀佛「一切恐惧，为作大安」的悲心，也能够多涵养「和颜爱语，下心含笑，慈念众生，加厚于人」这几句法语。

设问：

196、念佛人要如何对待众生？P185 L7-P186 L14197、为什么会希望人家原谅自己？P186 L10

（三）快乐安稳

又言：

我当哀愍，度脱一切；

十方来生，心悦清净；

已到我国，快乐安稳。

法藏菩萨发愿的目的，本来就是以悲悯之心，「我要度脱十方三世所有一切众生，使十方世界欲生我的极乐世界的众生，让他心悦清净；到了我的极乐世界之后，让他得到绝对性的快乐安稳，也就是涅盘的境界」。

「心悦清净」就是第十八愿所讲的「信乐」。有信心就有盼望、就有喜乐，就能够去除生死轮回的恐惧。能够有往生极乐世界的盼望，当然内心就有安慰和喜乐。这种盼望、喜乐是从往生的获得来讲的，不是从其他来讲的；如果从其他来讲的话，这种喜乐就不是清净的，就带有某种杂质在里面，所以说「心悦清净」。

设问：

198、念佛人有盼望、有喜乐，这是从哪方面来讲的？P187 L9----------

（四） 泥洹无双

又言：

令我作佛，国土第一：

其众奇妙，道场超绝；

国如泥洹，而无等双。

这是阿弥陀佛呼唤我们十方众生到那里所得到的受用。

「令我作佛，国土第一」：阿弥陀佛发愿要成就的佛，所居住的国土是十方三世净土之中第一无二的净土，所以极乐世界是十方三世诸佛土之中的第一，无与伦比。

「令我作佛，国土第一」的内涵在哪里？

「其众奇妙，道场超绝；国如泥洹，而无等双」：净土里面有佛、有菩萨（佛是主人，菩萨是伴），同时有净土的境界。既然极乐世界国土是第一的话，表示主人——阿弥陀佛是十方诸佛之第一；往生到极乐世界的圣众，也是十方圣众之第一。

「其众奇妙」：表示往生到极乐世界的圣众是第一的。

「道场超绝」：「道场」就是坐道场，也就是成佛的意思；「超绝」，就是超越的。极乐世界的境界，是成佛的境界，能够使具足贪嗔痴的凡夫往生到这个世界，而且快速地成佛，所以说「道场超绝」。

「国如泥洹」：「如」就是一，也就是没有两样。「泥洹」就是涅盘，清净涅盘，无为涅盘，不生灭涅盘。极乐世界是弥陀所建立的，弥陀是佛，祂在极乐世界受用祂成佛的净土，同时也让往生到极乐世界的圣众同样受用祂成佛的功德。这样的国土，就是极乐世界，叫「国如泥洹」。

其他十方三世的净土，是不能跟极乐世界的净土相提并论的，所以说「国如泥洹，而无等双」。

极乐世界之奇妙、之超绝、之无等双在哪里？在使我们贪嗔痴的凡夫，于贪嗔痴没有降伏的情况下，能够往生净土，同时能够快速、超越地坐道场、成佛果，这才是「国如泥洹，而无等双」。

设问：

199、“令我作佛，国土第一”的内涵在哪里？P188 L4----------

（五） 悉令如佛

《平等觉经》言：

拔人勤苦，生死根本，悉令如佛。

这三句短短几个字，显现出阿弥陀佛慈悲彻底，阿弥陀佛的救度超越十方诸佛，不止是使我们断除生死的根本，也让我们快速成就佛果。

「拔人勤苦」就是「拔苦」；「悉令如佛」就是「与乐」。真正的拔苦必须是让他今生今世脱离六道轮回；真正的与乐，是能够让他速证佛果。在佛教里面真的能谈得上拔苦与乐的，除了阿弥陀佛救度的法门以外，没有别的法门了。

三、法藏成佛的目的

请看讲义：

法藏成佛目的：设我得佛，十方众生，欲生我国，若不达成，誓不中止。

唯为此一事。

阿弥陀佛发愿说「设我得佛」，这个「得佛」的目的，就是为了十方众生往生祂的极乐世界。所以「欲生我国」是阿弥陀佛在呼唤说：「你要来往生我这个极乐世界，此后，专念我的名号，我必定能让你往生我的极乐世界。」只要有一个众生愿生称名而不能往生，那么阿弥陀佛还要再修行，直到所有众生都能往生。所以「若不达成」祂是「誓不终止」的。

请再看讲义：

愿愿为此。出生诸愿，出生弥陀，出生我等。

阿弥陀佛所发的愿，愿愿就是为了这件事情，为了度尽十方众生，深愿十方众生都往生，不愿一位众生留在娑婆世界。广的来讲，阿弥陀佛有四十八大愿，四十八大愿虽各有其目的，但都是为了使众生欣慕极乐之乐、厌离娑婆之苦，而念佛往生极乐净土。所以，所有的愿都是从第

十八愿「欲生我国」开展出来的，也唯有众生能够往生，才有阿弥陀佛的成佛、阿弥陀佛的存在。如果没有十方众生的往生，就没有阿弥陀佛的存在；也唯有第十八愿的完成，我们才有得救的希望、往生的可能。

所以，「欲生我国」是佛主动地呼唤我们。从成佛十劫以来，阿弥陀佛就一直在呼唤我们，而我们十劫以来，都一直被动地受弥陀的呼唤，一直到今生今世，我们才被阿弥陀佛所打动。

设问：

200、“拔人勤苦，生死根本，悉令如佛”的含义是什么？P189 L7----------

四、古德偈语

（一）金臂垂念切

莲池无日不花开，四色祥光映宝台；

金臂遥伸垂念切，众生何事不思来。

此偈显示弥陀悲切的呼唤、悲切的等待。

「莲池无日不花开」：莲池就是《阿弥陀经》所讲的七宝池，七宝池都有四色莲花，每一天都有莲花在开放，表示每一天都有十方世界的众生往生到极乐世界。

「四色祥光映宝台」：四色就是《阿弥陀经》所讲的「青色青光，黄色黄光，赤色赤光，白色白光」，四种颜色就有四种光明，所以说「四色祥光」，照映着莲花台、宝莲台。

「金臂遥伸垂念切」：阿弥陀佛持着莲花，伸着长长的手臂要接引我们，而垂念深切，那种想接引我们的愿心非常恳切，就好像慈母倚靠着门边，盼望远方的游子，所谓「倚闾遥望」、「望眼欲穿」那样「垂念切」。

「众生何事不思来」：阿弥陀佛在心中想：十方众生在六道轮回很苦，只有往生极乐世界才是真乐，而往生极乐世界，只要你接受我的救度，就可以往生了，你们为了什么重要的事情不想到极乐世界来？难道娑婆世界那么可爱、可乐吗？

（二）日夜望儿归

时光减处命光微，到眼繁华转眼非；

莫在险途贪五欲，弥陀日夜望儿归。

「时光减处命光微」：过了今天，我们的生命就减少了一天。过年的时候，人们常说「恭喜恭喜，又增加了一岁」，其实是减少了一岁。所以，过一天就减少一天，过一天，就更接近将来受果报、受惩罚的一天。

「到眼繁华转眼非」：世间的荣华富贵都只是暂时的，生不带来，死不带去，所谓「一双空手见阎罗」。所以，世间任何权势、名利、财富，甚至六亲眷属，一点都不能带走，一人也不能相伴。我们要体认这个世间本来就不是永恒长住，时刻在毁坏、在消减。

「莫在险途贪五欲」：不要在这危险的六道轮回中贪图五欲（五欲就是「财色名食睡」）。有一句话说：「财色名食睡，地狱五条根。」贪图五欲很危险的，是会堕落地狱的。

「弥陀日夜望儿归」：弥陀二十四小时、无时无刻，过去、现在、未来，尽未来际都在盼望十方众生归投极乐世界的故乡。阿弥陀佛把十方众生当成祂的儿子，把极乐世界当作十方众生的家乡。

贪心难断才要归顺弥陀

我们学这个法门的，是不是要「莫贪五欲」呢？其实，如果以圣道门来讲，必须要「莫贪五欲」，因为贪五欲就必定堕地狱，而我们净土法门如果也要「莫贪五欲」的话，以我们来讲，我们是做不到，也由于做不到，我们才信受弥陀救度，完全归顺弥陀的佛力，在归顺弥陀的佛力当中，当然五欲会节制，虽然不能完全不贪，但内心是有安慰的。如果没有弥陀的救度，要我们不贪五欲不可能，可是贪五欲又有堕落地狱的恐惧。所以，阿弥陀佛「一切恐惧，为作大安」。

当然，前提是我们愿生极乐世界。如果没有愿生极乐世界，我们恐惧之心也不能消除，永难得大安稳。

所以，阿弥陀佛说「欲生我国」，我们就要「愿生彼国」，随顺弥陀的呼唤。

设问：

203、做不到“莫贪五欲”将如何？P194 L4

（三）逆恶也来迎

四十八愿度众生，逆恶归心也来迎；

非是混滥无简择，怜彼是佛尚未成。

这一首偈语是印光大师所写的。

「四十八愿度众生」：阿弥陀佛发下四十八大愿救度十方众生。

「逆恶归心也来迎」：甚至连五逆十恶的众生，临终的时候，回心转意，愿生极乐，阿弥陀佛

当下也来迎接他，毫不嫌厌、舍弃，毫不分别。
「非是混滥无简择」：就是说，阿弥陀佛不是毫无原则的。

「怜彼是佛尚未成」：之所以连罪恶的众生也要救度，是因为晓得他也有佛性，也能成佛，所以救度他到极乐世界去，他就能够成佛；不救度他去极乐世界，他就会在三界六道中沦没。

同时，如果罪恶众生这时候不救度的话，当下就会堕入地狱（如果他不是逆恶的话，还不至于堕入地狱，可是他如今遇到恶缘，造五逆、十恶），这种罪苦众生，正是阿弥陀佛急急救度的对象。阿弥陀佛的招唤 ——「欲生我国」，在这里以这一首偈子来形容。
设问：
204、印光大师以哪首偈子形容阿弥陀佛对罪苦众生的招唤？P195
L1----------
第二节 众生愿生
「欲生我国」从佛这一方面来讲是弥陀的呼唤，从众生这边来讲呢，就是众生的愿生。
一、愿生的心情
心心只畏娑婆苦，
念念思归极乐乡。

心心念念最怕的，就是娑婆轮回的痛苦；心心念念最为向往、最想归投的，就是往生极乐世界，这是我们愿生极乐的心情。
这个心情就像什么呢？
如囚出狱，绝无系恋之心；
如刑蒙赦，一生不忘其德。
好像被关在监狱里面，好不容易离开监狱了，对于以前所住的监狱，他是毫无留恋的。

三界六道就如监狱。我们如果不能体会三界六道如同监狱的话，就会留恋娑婆而不想往生极乐世界；如果晓得原来是监狱，是在煎熬我们，是使我们受苦的，那我们就不会系恋这个娑婆世界。

而阿弥陀佛的救度就像什么呢？就像原来我们是要受枪决的，突然间国王下了一道命令，不只赦免我们的死刑，甚至释放我们。阿弥陀佛解决了我们六道轮回之苦，甚至让我们得到成佛的自在、安乐。所以，我们对阿弥陀佛不可思议、无有限量的慈悲恩德，一辈子都不会忘记；而我们的愿生心，就会成为对弥陀恩德念念不舍的称念佛名。
设问：
205、“欲生我国”从众生方来解释，就是什么？P196
L2206、为什么念佛有“如囚出狱，如刑蒙赦”的心情？P196 L10----------
二、世间的真相
（一）一切无可乐
《无量寿经》说：
爱欲荣华，不可常保，皆当别离，无可乐者。

世间的恩爱再深，拥有再多的荣华富贵，也都只是一时因缘和合，不能长久保留，时间一到，都会各自离散而去。人愈是享乐，因缘离散时愈是痛苦。
所以，我们要了解世间本来如此，唯有极乐世界才是究竟可乐的。
设问：
207、为什么说世间无可乐？P197 L11

（二） 身独不相代
又说：
人在世间，爱欲之中，独生独死，独去独来。
当行至趣，苦乐之地，身自当之，无有代者。

人在这个世间，因为贪图五欲，所以都在「爱欲之中」。但其实都是「独生独死，独去独来」，这并不表示我们死的时候才是独死、才是独去，连我们生的时候，也是独生独来。「独生独来」是指我们即使有六亲眷属，恩爱和合在一起，但其实也是孤独的，因为往往我们的心事，很难有一个知交能让我们倾诉，所以台语有一句话说「心事谁人知」，这个大家都有同感吧！所以，即使与众相处也是「独」。更何况：

「当行至趣，苦乐之地，身自当之，无有代者」：当我们临终受果报的时候，不管是到苦的地方，还是到乐的地方，是善道还是恶道，都要自己去承担，没有人可以替代，即使想替代也替代不得，这就是「自因自果」、「自作自受」。

除非是阿弥陀佛来承担我们罪业的重担、救度我们免于轮回。所以，八万四千无量法门，除了弥陀救度的法门能够使我们脱离生死轮回之外，没有一个法门、没有一个人能够代替我们的生死轮回。
设问：
208、为什么说阿弥陀佛的救度是我们解脱生死轮回的唯一希望？P198
L14----------
（三） 至亲路各别

《地藏经》说：
父子至亲，歧路各别；
纵然相逢，无肯代受。

「父子至亲」：父子的亲情是天性，在人世间，自然会互相恩义，父慈子孝，可是一旦死了，到了地狱之后，就各走各的路，因为每个人今生三业行为都各不一样，即使夫妻、母女、父子，也各有不同的业，所以死的时候，就随各自的业去受果报，不能够相逢的，所谓「歧路各别」。即使偶然相逢了，也「无肯代受」，为什么？地狱的痛苦实在难以忍受，而且，自己的痛苦都忍受不了了，怎么有能力为人代受？想要代受也绝不可能的。

设问：
209、轮回的路上，为什么说“至亲路各别”？ P199 L6----------

（四）万般皆成空

人生在世，物质方面的金银财宝会离开我们，即使恩爱的亲人，也会离开我们；而且，每一个人各自受报，是不能互相代替的，也难得再度相见。所谓：
金也空，银也空，死后何曾在手中；
妻也空，子也空，黄泉路上不相逢。
又说：
一旦无常到，方知梦里人；
万般带不去，唯有业随身。
设问：
210、人生于世，为什么说“万般皆成空”？ P200 L3----------

（五）客居不可久
此亦客也，不可以久；
图久远者，莫如西归。

这段话是从一个典故来的。有一对父子，他们没有家，四处流浪，今天乞讨到这个地方，明天又乞讨到另一个地方。好不容易有个地方安顿下来，父亲就告诉儿子：「这也不是我们的家，到了这里还是作客，不能长久。」当初看到这段典故时，内心有着深度的伤悲。我们在娑婆世界，是旅客而已。能够长久的，只有极乐世界，所以「图久远者，莫如西归」。

设问：
211、为什么说我们在娑婆世界只是旅客而已？P200 L12----------

（六）图久当生西
世间眷属，缘尽则离；
图久聚者，当结佛缘，
同念弥陀，同生极乐。

这段法语也很容易理解。世间眷属虽然恩爱相处，但也不过是这几十年的和合，几十年过了，缘尽了，就彼此各自离开，不可能像现在这样再相聚，俗语说：「父母恩深终有别，夫妻义重也分离；人生似鸟同林宿，大限来时各自飞。」又说：「送君千里，终须一别。」所以人生都很可悲、很无奈。

有可能再相聚的，就是要结佛缘。结什么佛缘？就是彼此都「专称弥陀佛名」，彼此都「愿生弥陀净土」，这样，不只现世六亲眷属和乐相处，未来也能再度团聚，永不相离。

修行用功，原为了生死，故凡学佛，必须先了生死；生死不了，危险太大，轮回未出，难免堕落，
努力今生，以了生死。
这些都是很浅显的法语，目的是要促使我们提升强烈的愿生之心。
设问：
212、世间眷属若欲久聚，有什么方法？P201 L10----------

三、释迦劝愿生
（一）成佛目的
《小经》言：
众生闻者，应当发愿，愿生彼国。
闻是说者，应当发愿，生彼国土。
若有信者，应当发愿，生彼国土。

这三段文意思都一样，也就是释迦牟尼佛在《阿弥陀经》里一而再、再而三地殷勤劝导众生，应当发愿；所发的愿不是生天，或再为人，或是其他的愿，而是愿生极乐世界；而且一而再、再而三，不断地劝，表示释迦牟尼佛一生最终的目的，就是希望我们愿生极乐世界。

设问：
213、释迦牟尼佛在《小经》再三劝我们发什么愿？P202 L10----------

（二）出世本怀

劝我们往生极乐世界，可说是释迦牟尼佛的本怀。在《无量寿经》里，释迦牟尼佛的「本怀文」就说：
如来以无尽大悲，矜哀三界，所以出兴于世，光阐道教，欲拯群萌，惠以真实之利。

释迦牟尼佛，乃至十方诸佛出现于世间的目的，就是要告诉我们念佛往生极乐世界，唯有这件事才是真实的利益。

设问：

214、为什么说告诉我们念佛往生极乐世界是诸佛的出世本怀？P203 L6----------

（三）特留念佛

《无量寿经》的最后，释迦牟尼佛也说：

当来之世，经道灭尽，

我以慈悲哀愍，特留此经，止住百岁。

其有众生，值斯经者，随意所愿，皆可得度。

意思就是说，将来末法时代过了，就是灭法时代（三藏十二部依次消灭，先从《楞严经》开始），所有经典都没有了，也没有三宝的名字，那时的众生也不晓得有善恶报应、三世因果、六道轮回。可是即使这样，释迦牟尼佛也以慈悲哀愍我们十方众生，以祂的慈悲愿力把《无量寿经》保留下来。保留《无量寿经》就等于保留念佛法门，因为《无量寿经》在讲什么呢？在讲四十八大愿，四十八大愿的根本愿就是第十八愿，第十八愿在讲什么？讲「愿生极乐、称念弥陀，就必定往生极乐」。

设问：

215、为什么说念佛往生之法在灭法时代也能救度众生？P203 L13----------

（四）决定愿生

为什么这样强调，甚至做为释迦牟尼佛说法的最终目的，因为「愿」这个字非常重要。

世上学佛念佛的人很多，但大部分都为了求得现生的福报，或是下辈子还能够得好人身，再度获得人身的种种福报，如果是这种愿的话，就跟阿弥陀佛相违背了。第十八愿说「欲生我国」，阿弥陀佛要我们往生极乐世界，离开生死，可是我们偏偏进入生死；阿弥陀佛要我们往生极乐世界，可是我们偏偏要长住娑婆，这就跟佛愿相违背。跟佛愿相违背的话，就不能往生；不能往生，我们一辈子念佛就尽付东流了，因为没有达成最终目标。

好比一块田地，本来能够丰收稻米，但是所种的偏偏是稗子，结果所能收获的，只不过是稗草而已，不能得到好的收成。

所以，念佛的人信要真信、行要真行、愿也要真愿，所谓「至心信乐，欲生我国，乃至十念」，「至心」就是真心。也就是我们宗旨所讲的，「信受弥陀救度」要真，「专称弥陀佛名」也要真，「愿生弥陀净土」也要真。尽这一辈子，决定不生天上，也不再来人间，决定要生西方极乐世界。如果是这样的信受、这样的念佛，就跟第十八愿相呼应，就一人念一人往生、十人念十人往生、百人念百人往生。

所以，「愿生弥陀净土」，可说是我们人生的目标、学佛的目的，也是我们净土宗的宗旨；是阿弥陀佛的本怀，也是释迦牟尼佛的本怀，也是我们众生的本怀。愿生极乐，毫不妥协，毫不苟且，决定愿生极乐，绝不往生其他净土，绝不贪恋娑婆世界，这样的话，就合乎阿弥陀佛所讲的「欲生我国」。

设问：

216、为什么释迦牟尼佛一再强调“愿生”？P204 L11----------

四、诸佛劝愿生

《观经疏》言：

诸佛出世，种种方便，劝化众生者，

不欲直令制恶修福、受人天乐也；

人天之乐，犹如电光，须臾即舍，

还入三恶，长时受苦。

为此因缘，但劝即令求生净土，向无上菩提。

是故今时，有缘相劝，誓生净土，

即称诸佛本愿意也。

（《善导大师全集》一五七页）《观经疏》是善导大师五部九卷当中最重要、最核心的着作。《观经疏》的教理，是我们净土法门的标准。

设问：

217、如何做才能合乎阿弥陀佛所誓的“欲生我国”？P205 L14218、善导大师的核心着作是哪一部？P206 L11----------

（一）不劝人天

《观经疏》说：

「诸佛出世，种种方便，劝化众生」：十方三世诸佛，悲愍十方众生，所以出现世间，依据众生的种种根性，随宜方便地劝化众生。

「不欲直令制恶修福、受人天乐也」：最终目的并不是想让我们只是去恶行善、受人界或天界的福乐果报。要生而为人，必须具足五戒的功德；要转生天道，必须具足十善的功德。即使我们能够行十善、修五戒，但也不是以这些来求人天的果报，为什么？

「人天之乐，犹如电光，须臾即舍」：人的寿命，以目前来讲，平均八十岁；天有欲界天、色界天、无色界天，欲界天最短的是五百岁，它的一天是我们的五十年；最长的是非想非非想处

天，寿命八万四千劫，以人间来看，是很长了，但是以佛的眼光来看，还是很短，短到什么地步？善导大师在这里说「犹如电光」，闪电一闪，我们来不及眨眼，它就消失了，是那么的短暂。

「还入三恶，长时受苦」：最后还是堕入三恶道，长时受苦。也就是说，即使天界的众生，他下辈子还是会堕入三恶道，因为天界是受果报的地方，不是行善积德、精进修行的地方，所以，果报一旦享尽的话，就不可能再生天界了，一定是比天界还要低，所以往往是堕落下来的，堕落下来可能是三恶道，甚至是地狱，即使是非想非非想处天的天人，也会堕落三恶道。

佛于《涅盘经》说：

虽复得受梵天之身，

乃至非想非非想天，命终还堕三恶道中。

于《正法念处经》说：

从天生地狱，从地狱生天。

（二） 天堕事例

在这里引用两段故事。《法句譬喻经》里曾说到，有一位忉利天的天王，叫帝释天，即将临命终了，他晓得命终之后会堕落在畜生道，生为驴子，感到非常悲愁。本来是天帝，突然间要生为畜生，天差地别，所以非常痛苦。他想到能救度苦厄的只有佛，就立刻来到佛的面前，向佛顶礼，至诚恳切地三皈依：「皈依佛、皈依法、皈依僧。」当他顶礼下去的时候，刚好命就断了，神识立刻投胎在驴腹当中，这头驴子在行动中，不小心踏破了陶器，这家的主人是做陶器的，主人一生气，拿鞭子打牠。这头驴子被打伤了胎气，一伤胎气，帝释天的灵魂立刻又回到他身上来。所以，低头下去三皈依，举头起来，他又回复了帝释身。这时候，佛陀就大为赞叹地说：「善哉！善哉！帝释天，你能够在临终的时候皈依三宝，实在是很有福报。」佛陀就为他讲经说法，这位忉利天的天王当下就证得须陀洹果。

可见，忉利天的天王也会堕落到畜生道，还好，他很有福报，遇到佛陀在世，而亲受佛陀说法，所以继续帝释天的福报。

另有一部《折伏罗汉经》，也谈到一位忉利天的天人，他也是寿命到了，只剩七天——天人都有神通，知道他下辈子是投生到畜生道当猪，这时候他就很忧愁、很恐惧。其他的天人就跟他说：「现在佛陀来到忉利天，为他母亲说法，这正是你得救的机会，你不妨请佛陀为你开示。」他立刻到了佛陀面前，至诚顶礼，恳切祈求救度。佛陀为他授三皈依：「皈依佛，不堕地狱；皈依法，不堕饿鬼；皈依僧，不堕畜生。」皈依之后，他在这七天当中都诵念三宝：「皈依佛、皈依法、皈依僧。」七天之后，他寿命尽了，投生到人间一个长者家里，长大之后遇到了舍利弗，由舍利弗接引，听闻佛陀讲经说法，也证到了果位。

由此可知，人、天最后只有「苦」一个字，都非究竟。

（三） 但劝净土

「为此因缘，但劝即令求生净土，向无上菩提。是故今时，有缘相劝，誓生净土，即称诸佛本愿意也」：因此，佛陀出现在这个世间，为我们讲经说法，并不是希望我们以所修的善因，去追求人天果报，而是希望我们直接往生极乐世界，迈向无上菩提，成就佛果。所谓「菩提」，就是「上求佛道，下化众生」，也可以说，十方诸佛都是以阿弥陀佛的本愿做他们的本愿，十方诸佛出现在世间劝导众生，都是希望众生往生极乐世界，我们十方众生能够随顺诸佛的劝导而往生极乐世界的话，就合乎诸佛出世的本愿。

所以，我们对往生这件事要非常重视，晓得十方诸佛都招唤我们、发遣我们，要往生极乐世界。

设问：

219、为什么说诸佛出世的目的不是劝化众生受人天乐？P207 L3、P210 L5220、为什么说凡夫所行诸善是不实功德？P211 L4----------

五、祖师劝愿生

【昙鸾大师】

（一） 人天虚伪相

《往生论注》言：

凡夫人天诸善、人天果报，

若因若果，皆是颠倒，皆是虚伪，

是故名不实功德。

「凡夫人天」：「人」是人界，「天」是天界，「人天」都包含于六道中，六道都是凡夫。

「人天诸善」：人的善就是五戒，天的善就是十善，色界天就是禅定，无色界天也是禅定。人天所有的这一些善，以及得到的这些果报，不论是他的因，或是他的果，皆是颠倒，皆是虚伪。

想不到我们所做的善事，是颠倒的、虚伪的，不是真实的！为什么？《往生论注》是昙鸾大师所写的，昙鸾大师在这一段文之前解释说，因为这些善都是从我们凡夫有漏的心所生，它是不顺法性，也就是与法性不相吻合。所谓有漏心就是有贪嗔痴，因为有贪嗔痴，就有我执，因此所做的善就会着相，有差别相；随顺法性的话，是指能够跟缘生无生的空性相应。可是我们都有贪嗔痴，没有证入空性，因此所做的善难免是有漏；既然有漏，不顺法性，那么就是颠倒，

就是虚伪。所以释迦牟尼佛说，我们所做的善事都是「有漏善」；善导大师说，我们所做的善事都是「杂毒之善」。

可见我们众生，不管是人也好、天人也好，都是不真实的众生，都是颠倒的众生。若以极乐世界来讲，极乐世界不颠倒、不虚伪，它是清净的、真实的、随顺法性的。

既然我们这里是颠倒的、虚伪的，而极乐世界是真实的，我们务必要假借人身，舍假归真，舍离这个颠倒、虚假的娑婆轮回，而往生真实、常住的极乐世界。

设问：

221、为什么说三界是虚伪相？P212 L13

（二）三界虚伪相

三界是虚伪相、污染相、颠倒相、破坏相、轮转相、无穷相。

三界是生死凡夫流转之暗宅。

三界是有漏邪道所生，长寝大梦，莫知悕出。

这三段法语都出自《往生论注》，第一段是我把《往生论注》所讲的几句话归纳在一起。

我们三界是虚伪相，极乐世界是真实相；三界是污染，极乐世界是清净；三界是颠倒，极乐世界不颠倒，因为它随顺法性；三界最后会破坏，因为它无常，极乐世界是不生不灭的，它是涅盘的，是永恒常在的；娑婆是轮转的，极乐世界不轮转；娑婆轮转是无穷无尽的，极乐世界是长住不变的。

（三）久劫轮回的故事

有关生死轮回之无穷无尽，我来讲一段《付法藏经》里面的故事：

有一位阿罗汉，叫阇夜多尊者，一天，他带领弟子们进城，到了城门的时候，这位尊者不觉流露出悲苦的容貌；走啊走，看到一只乌鸦，这位尊者不禁又苦笑起来。弟子们觉得很奇怪，刚刚悲愁，现在又笑，就问尊者是何缘由。

尊者说，当他入城的时候，在城门下看到一个鬼子（就是鬼道的小孩子），这位小孩说他的母亲到城里去为他讨食物，已经五百年了，还没出来，请尊者入城时，如果见到他的母亲，就跟她讲，她的孩子饿得很苦，快要昏死了，请她赶快出来。尊者进城见到了鬼母，就转告她儿子很饥饿、很苦的事。

这位鬼母就说：「我进城来已经五百岁了，要找一口痰都不容易，尤其我刚生产不久，身体很虚弱，即使遇到一口痰，也被其他的鬼抢走。刚才好不容易遇到一个人吐痰，我捡到这口痰，就要带去给我的儿子一起吃，可是城门下有很多大力的鬼神，我不敢出去，请尊者带我出去。」于是尊者就带这个鬼母出去，跟她的鬼子吃了这口痰。

尊者又问鬼母：「你出生到现在多久了？」

这位鬼母回答说：「我出生到现在，已见这座城七成七坏。」也就是说，七次坏了，又七次建起来。可见她堕入鬼道时间之长久。

所以，尊者想到轮回的苦重时长，不禁悲愁。

后来又看到那只乌鸦，尊者又想起了宿世因缘，「在九十一劫前，有一位佛陀出世，叫毗婆尸佛，我那时出生在一位长者之家。当我长大要出家的时候——如果那时我能跟随毗婆尸佛出家，是能够证得阿罗汉的。可是我的父母阻止我出家，说我还没有结婚，至少要娶个媳妇才让我出家。等到结完婚了，想出家修行，父母又说还没帮他们生孙子；等到我的孩子已经六岁，我想出家修行，我的父母也指使孩子抱住我的大腿，告诉我说：『爸爸，如果你要舍离我去出家，不扶养我，不如把我杀死再离开。』我被孩子所感动，产生怜惜之情，就对他说：『我不离开你了，我要扶养你，跟你在一起』。就这样，九十一劫以来，在六道里面辗转轮回，一直都没有见面的机缘。今天看到这只乌鸦，原来，这是我九十一劫之前的孩子，于是怜悯他的愚痴轮回，不知不觉就苦笑出来。」所以，如果没有往生极乐世界，就永远在轮回，再恩爱的亲人也会离开，即使见面也不相识。这只乌鸦也不晓得这位阿罗汉是牠以前的父亲；即使这位阿罗汉父亲晓得这只乌鸦是他的孩子，也没办法救牠，因为业力障碍住了。

由此可知，障碍人家修行的罪业很大，会长时在恶道里受苦，即使出生为人，恐怕也会没有智慧。所以，如果我们遇到人家想要修行，应抱着随喜赞叹的心来成就他们。

（四）三界如火宅

《法华经》言：

三界无安，犹如火宅，

众苦充满，甚可怖畏。

「三界」：也就是刚才所讲的欲界、色界、无色界。「三界无安」，怎么样无安？

「犹如火宅」：整个三千大千世界，就像燃烧的房子，充满了大火。既然充满了大火，没有比被火烧更苦的了，所以说：

「众苦充满，甚可怖畏」：那是不安稳，充满恐惧、充满痛苦的。

人生的苦，就是众生都具有贪嗔痴，嗔就像火，贪就像海，所以释迦牟尼佛说三界是火宅、六道是苦海，从地狱一直到非想非非想处天，都充满了苦海、充满了大火，娑婆世界是众苦充满。

而极乐世界怎么样？《阿弥陀经》说：
彼土何故名为极乐？
其国众生，无有众苦，但受诸乐，故名极乐。

可见，娑婆充满众苦，而极乐是无有众苦，而且是但受诸乐，因此可知，《法华经》是在说明娑婆的实相，娑婆世界就像火在燃烧的房子；《阿弥陀经》是在说明极乐的实相，也就是一旦往生净土，就离开种种苦，没有分段生死的苦，没有变异生死的苦，只有不生不灭涅盘之乐。也可以知道，《法华经》的目的是在指向极乐世界。

（五）净土有莲胎
在这里讲一段宋朝一位居士的典故：
昔有士夫吴子才，扣棺日日唤归来；
虽然迹未离三界，已送神栖白藕胎。

宋朝有一位吴子才，他的字叫信叟，他相当博学，有才华，在朝廷当大官，虽然当大官，可是并不贪慕荣华富贵。他当了官之后，请人预先订作了一口棺木，每天晚上就睡在这口棺木里面，命令他的家僮一边敲击棺木、一边唱一首歌说：「吴信叟，归去来！三界无安不可住，西方净土有莲胎。归去来！」这个吴子才一听就起来静坐念佛。

有一天，他在静坐念佛当中，请他的家人静静地听，一听之下，天乐鸣空，这时候，他就安然往生极乐世界。

这就是「三界无安不可住，西方净土有莲胎」，所以，我们要晓得人间、天上都充满了不安、恐惧，不是究竟的皈依处，究竟的皈依处是极乐世界。

设问：
222、佛在《法华经》用什么比喻说明三界众苦？P216 L2----------
（六）过火闻佛名
《无量寿经》说：
设有大火，充满三千大千世界，
要当过此，闻是经法，
欢喜信乐，受持读诵，如说修行。

假使三千大千世界充满了大火，我们也要冲过这个大火，去听闻弥陀的救度，不怕大火的燃烧，为什么？现在超越大火，听闻弥陀的救度，就能够解脱。不这样的话，依然是无穷无尽地受三千大千世界之大火所燃烧。所以，宁可现在辛苦、痛苦，也不将来继续受永恒无尽的三界之火的燃烧。

【善导大师】
善导大师《往生礼赞》「无常偈」说：
人间匆匆营众务，不觉年命日夜去；
如灯风中灭难期，忙忙六道无定趣；
未得解脱出苦海，云何安然不惊惧；
各闻强健有力时，自策自励求常住。

这首偈子很令我们警醒。意思是说，我们今天忙这件事、明天忙那件事，一直到老，忙个不停。可是过了一天，寿命就减少一天，不知不觉寿命就随着日夜而消减，好像风中之灯，随时都会灭掉。灯灭了，就继续轮回六道，永无穷尽。可是，我们却茫茫然地、悠悠忽忽地不知害怕、不能惊觉。

今天得人身、闻佛法，就要把握现在头脑清醒、身体健康，好好自我勉励，追求不生不灭、不受轮回、永恒常住的法门。

设问：
223、善导大师《往生礼赞》“无常偈”：人间匆匆……？P219 L3----------
【印光大师】
（一）世间善业仍属恶
接下来，请看《印光大师文钞》的法语：
世间善业，不出轮回；若对信愿具足之往生净业，则彼善业，仍属恶业。

「世间善业」：所谓「世间」，三界都是世间，人的五戒、天的十善，乃至色界、无色界天的禅定，都还在六道轮回里面，这些就凡夫来讲是善业。可是如果跟信受弥陀救度、愿生弥陀净土、念佛往生极乐世界比较的话，那么这些善业也是恶业，不是真正的善业。

就如刚刚所讲的，世间善只不过是有漏的善、杂毒的善，不是真正的善。六道当中，地狱、饿鬼、畜生是三恶道，天界、人界、阿修罗界是三善道。但是以佛的眼光来看，即使三善道也是恶道。所以《无量寿经》说：
横截五恶趣，恶趣自然闭。

也就是说，如果念佛愿生极乐世界，就能够横超五恶道，这个五恶道，等于就是六道，六道中不只三恶道是恶道，天、人、阿修罗也是恶道。

设问：

224、为什么说不出轮回的世间善业仍属恶业？P220 L2----------

（二）不生人天欲生西

当须发决定心，临终定欲往生西方。

且莫说碌碌庸人之身，不愿更受，即为人天王身，及出家为僧、一闻千悟、得大总持、大弘法化、普利众生之高僧身，

亦视之若毒荼罪薮，决定不生一念欲受之心。

这一段文我们看了会觉得很讶异。

「当须发决定心，临终定欲往生西方」：也就是说我们这个法门，一定要发起决定不变的、临终一定要往生极乐世界的心，毫不妥协、毫不苟且、毫不更改、毫不动摇，决定要往生西方。

「且莫说碌碌庸人之身」：「碌碌庸人」就是一般平凡的人，怎么平凡呢？如果是女众的话，往往一生守着丈夫、孩子，守住这个家庭，一生都在这个家庭的附近打转，很少离开。男众的话，就是从床铺到工作的场所，从餐桌到厕所，这几个地方来来回回，这样尽其一生。为什么？从床铺起来就忙着要到工作场所上班了，回来之后已经疲累，看看报纸、电视，又去睡觉；从餐桌吃饱饭了，就要到厕所去，一生都是这样。对于社会、国家，对于众生，并没有立德、立功、立言的贡献，可以说是碌碌庸人。

像这样的人，我们下辈子不受，不想再生为这样的人。不但这样的不受，即使能成为人间的国王，乃至天上的天王，也不接受。

甚至下辈子能出生为高僧，什么样的高僧？一闻得千悟，而且「得大总持」。所谓「大总持」，就是所有的法门都能通达、都能开演，八个宗派、八万四千法门通通了解，都能讲解修持，教化众生；「大弘法化」，把佛法弘遍五大洲，普遍利益众生。像这种高僧身，也不接受。

不但不接受，而且认为是一种「毒荼」，就是毒药；「罪薮」，就是大罪恶。

决定不生起一念说：「我将来要得到这样的高僧之身。」不要！为什么？因为只有往生极乐世界是最究竟的，没有往生极乐世界，还在六道中轮回，这一辈子即使生而为高僧，可是下辈子呢？下下辈子呢？能够把握生生世世都生而为人、得闻佛法、出家学佛、普利众生吗？未必！《念佛感应录》第一集里面有一段故事，就是「曾为高僧，再度沉沦」，可以做为例证。

所以，三界的轮回都是不究竟的，无论怎样的福报，都不究竟，不值得去盼望，只有往生极乐世界，因为往生极乐世界回来，照样能够成为高僧，能够一闻千悟、得大总持；从极乐世界回来，就没有贪嗔痴，不再轮回。可是没有往生极乐世界，还会有贪嗔痴，还会再轮回、再造业，现在虽然利益众生，将来可能会伤害众生。

所以，事有轻重缓急，现在最重要、最急迫的，就是专称弥陀佛名，临终往生极乐世界，这才是我们所迫切追寻的，其他的都等待往生极乐世界之后再说。

有一首偈说：

人身难得今已得，佛法难闻今已闻；

此身不向今生度，更向何生度此身？

释迦牟尼佛弘法利生的目的，就是要我们把握今生今世就脱离六道轮回，如果今生今世没有把握的话，要等待什么时候呢？「此身不向今生度，更向何生度此身？」以后的机会就很渺茫了，所谓「一失人身，万劫不复」。

设问：

225、念佛人发愿来世做普利众生的高僧可不可以？P221 L4----------

（三）努力今生了生死

修行用功，原为了生死。故凡学佛，

必须先为了生死。生死不了，危险太大，

轮回未出，难免堕落。

努力今生，以了生死。

这几句话对我们很有警惕作用，可以把它背下来。

修行用功，宗教都是讲修行的，像天主教、基督教、回教，他们讲的是信奉基督、天主的救度。道教讲行气练丹，目的就是要打通任督二脉、奇经八脉，能够脱胎换骨，得到金刚不坏的身体，长命百岁，与天地同寿。低的话当个地仙、天仙；高的话当个大罗金仙，或者是所谓「拔宅飞升」，从此就「脱出三界外，不在五行中」。这种修行往往必须远离滚滚红尘，隐遁深山才有所成就。所以有首偈子说：「太子去学仙，丹成上九天；洞中方七日，世上已千年。」这是很不容易的。这一些都在说明，人世间是苦、空、无常的，都是要超越的。

以佛教来讲，生死事大，无常迅速，所以，凡是真心学佛的人，都具有无常观和出离心。「无常观、出离心」是佛教所强调的，可以说是佛教之老生常谈。故凡学佛，必先为了生死，其他宗教都要了生死了，何况佛教？佛教是讲六道轮回、苦、空、无常，讲要发出离心。所以印光大师说：

「生死不了，危险太大，轮回未出，难免堕落」：生死不了之所以危险，在于会堕落，所谓「一失人身，万劫难复」，一旦堕落，等到什么时候再得人身、再闻佛法？

《乐邦文类》这本书里面就说：

梦幻非真，寿夭难保，呼吸之顷，即是来生，

一失人身，万劫不复。

此时不悟，佛如众生何？

愿深念于无常，勿徒贻于后悔。

世间的一切荣华富贵、长寿福报，这些都是「梦幻非真」，好像作梦，又如虚幻，都不是真实的，如梦如幻。

「寿夭难保」：一个人是长寿或短命，根本都预料不到、难以把握，一口气不来就是下辈子了，下辈子一旦失人身，就万劫难复。所以，此时得到人身，还不觉悟，还不发出离心，不观无常，佛也拿我们没办法。

因此，我们要深念无常，不要徒留后悔。

设问：

226、今生若不得解脱，下世再来可不可以？P223 L9227、为什么说学佛必先为了生死？P224 L12

228、学佛为什么要深念无常？P225 L6

罪恶观、救度观

就一般法门来讲，无常观、出离心是最基本的；我们净土法门，除了无常观和出离心之外，还要加两个观，就是「罪恶观」和「救度观」。

以圣道门来讲，是以无常观发出离心，然后以自己的力量去修行，期盼以自己的力量消除自己的业障，解脱生死轮回；但是净土法门是进一步体会到自己是罪恶生死凡夫，所有的法门都修不成，无有出离之缘，幸好阿弥陀佛为我们这种众生建设极乐世界，完成六字洪名，只要愿生极乐世界、专称弥陀佛名，就必定现在蒙受弥陀的救度、临终往生极乐世界。

所以，我们净土法门还要加上「罪恶观」和「救度观」。

设问：

229、除了无常观和出离心之外，净土法门还要加哪两个观？P226 L2----------

有福之人

所谓「有福之人，可逢上智」，虽然想追求解脱，如果没有这样的福德因缘、不能遇到这个法门，也是徒然继续轮回，今生所学的佛法也只是结个佛缘。可见在座各位，能够遇到弥陀的救度，我们都是有福的人。

设问：

230、怎样才算有福之人？P226 L11

（四）来生做人比往生困难

来生做人，比临终往生还难。

不生西方，将来必堕恶道。

往生所得之利益，比得道更大。

这几句话也很令人警惕，也很令人震撼。

下辈子要当人，比临终往生极乐世界还困难。

一般认为往生极乐世界是天下的大难事，「哪有那么容易的？往生极乐世界就脱离了三界，往生极乐世界就能够成佛，哪有那么容易说往生就能往生？」一般都认为下辈子做人容易、往生极乐世界困难。但印光大师说：下辈子做人困难，往生极乐世界容易。

既然容易的话，我们就要掌握容易的。为什么？所有法门，世间法、出世间法，圣道门来讲，是自己成就，要有修行，愿行圆满，然后成佛；可是净土法门是弥陀成就，要有信愿，专念弥陀，往生成佛。

这两门来讲，圣道门如果学不成的话，岂不是堕落？但往往大多是学不成的。而净土门是成佛！为什么？因为是靠弥陀成就的，而弥陀成就是现成的，极乐世界已经现成，往生极乐世界的功德资粮也已经现成，在哪里？在这句万德洪名——「南无阿弥陀佛」。所以，一个人即使五逆十恶，到了临终能够回转，称念弥陀、愿生极乐，也能够往生。

所以，临终往生比来生做人还要容易，来生做人比临终往生还要困难。

（五）不生西方，必堕恶道

印光大师说：

「不生西方，将来必堕恶道」：斩钉截铁！不生极乐世界，就必堕恶道。

为什么？因为我们都有贪嗔痴，贪嗔痴就是三恶道的因，因为有贪嗔痴，所以每天所过的日子都是造罪造业的日子。不论其他，如果我们不是吃素的话，每天都在累积罪业，因为杀人偿命、欠债还钱，你今天吃一只虾（今生又没有念佛往生极乐世界），将来有一天就要当虾来还牠

，吃鱼就要当鱼还牠，吃猪肉就要当猪还牠，吃鸭肉、鸡肉，将来一定要还牠。为什么？人家是白白给你吃的吗？所以，今天吃牠半斤，将来还牠不是八两，而是十六两以上，《楞严经》说：「汝负我命，我还汝债，以是因缘，经百千劫，常在生死。」所以印光大师说：「不生西方，必堕恶道」，只是时间早晚而已。

设问：

233、为什么说不生西方必堕恶道？P228 L8

（六）往生比得道利益大

印光大师说：

「往生所得之利益，比得道更大」：往生极乐的利益，比我们以自己的力量在这个娑婆世界修行证果的利益，还要大得非常多。

得道就是所谓「超凡入圣」，但极乐世界是成佛的境界，是「超贤越圣」。

我们知道，如果断了贪嗔痴，破了见思二惑，就是七信的果位；如果进一步破除了尘沙惑，就是十信的果位；而进一步破一分无明、证一分法性，就进入十住的初住，就是三贤之一了；如果继续破了三十一品的无明，就进入十圣的境界。三贤也好，十圣也好，阶次虽然高超，但是都不如我们往生极乐世界。

往生极乐世界，比在这里所证的三贤十圣还要高超，功德还要大。

《庄严经》就说，往生极乐世界：

如佛金色身，妙相悉圆满，

亦以大悲心，利益诸群品。

意思就是说，我们往生极乐世界，外貌就和阿弥陀佛一样，紫磨金身，内心也跟阿弥陀佛一样，具足大慈悲、大智慧，所以说「如佛金色身，妙相悉圆满，亦以大悲心，利益诸群品」。

《无量寿经》又说，往生极乐世界都是三十二相、八十种好，跟阿弥陀佛一样，说经行道都跟佛一样，这样岂不是生西的利益比得道利益更大！

《无量寿经》说：

升道无穷极。

往生极乐世界所成就的果报是最高的，所以说「无穷极」。

善导大师几句法语，念起来让人倍觉羡慕极乐世界。善导大师说：

自然即是弥陀国，无漏无生还即真；

行来进止常随佛，证得无为法性身。

又说：

四种威仪常见佛，行来进止驾神通；

六识纵横自然悟，未藉思量一念功。

又说：

六方如来舒舌证，专称名号至西方；

到彼华开闻妙法，十地愿行自然彰。

又说：

一入弥陀涅盘国，即得不退证无生。

一到弥陀安乐国，毕竟逍遥即涅盘。

这几首偈子，都是在说明极乐世界的殊胜，所以念起来让我们十分向往极乐世界。

设问：

234、为什么说往生利益比得道利益更大？P229 L6----------

（七）利他先须能自利

欲利他，先须能自利。

若非自己能先出生死，何能度彼生死众生？

自己在苦海中未能出，何能遍救苦海之人？

想要利益别人，必须先能利益自己，自己都没有，怎么能够给人家？自己如果是个乞丐的话，那必须要人家援助，哪能布施别人？

「若非自己能先出生死，何能度彼生死众生」：「先出生死」，也就是说，自己先要能断除自己的贪嗔痴，如果自己的三毒不能断，还在三界火宅、六道苦海当中，怎么能让人家断除贪嗔痴、出离三界六道？自己不能自利，跟人讲经说法，也不能让人家得到利益。好比这条路我们都未走过，怎么能当领航员带领别人走过这条路？

「自己在苦海中未能出，何能遍救苦海之人」：要到海中去救难，必须先成为救生人员，也就是要很会游泳，且受过训练。当一般的救生人员容易，要成为六道苦海的救生人员，几乎是不可能的。

可是只要我们念佛、愿生极乐世界，同时也劝别人念佛、愿生极乐世界，就是自己修持净土法门，也能够弘扬净土法门，不仅是自利，同时能够利他，彼此都能出离生死苦海。

如果不是净土法门的话，等于是自己仍在苦海之中，都没有力量出离了，怎能普遍救度苦海中的众生？

设问：

235、为什么说利他先须能自利？P232 L2

（八） 往生才能利众生
求生西方，方能弘法利生，任运度众，自在无碍。
只怕不成佛，不愁佛不会说法度众生。
如神龙一滴水，遍洒天下，不是真龙不入海。
「求生西方，方能弘法利生」：也唯有求生西方才能弘法利生。

求生西方的目的，不是为了自私自利，也不是为了逃避，或是到那里去享乐，而是为了断除自己的烦恼，证悟三明六通，以便将来任运、自在、无碍地广度众生。唯有往生极乐世界，才能够分身于百亿，广度诸众生，所谓「应以何身得度，即现何身而为说法」，应现佛身、菩萨身、罗汉身、天身、人身、飞禽走兽身，或山河大地、草木房屋，就能够自由自在地变化来度化他们。

如果不是往生极乐世界，我们都还会造罪造业，还会伤害众生，还需要人家来救度，哪能救度人家呢？
所以，唯有求生西方，方能弘法利生，任运度众，自在无碍。

就好像要当医生，必须先在大学七年的努力，才能医术高明，对症下药，药到病除，起死回生。

「只怕不成佛，不愁佛不会说法度众生」：是啊！我们只怕不成佛，哪有成了佛而不会说法度众生的？

可以说，只怕不往生，不怕不成佛。因为只要能往生，就能成佛，成佛就必定度众生。所以，信受弥陀救度，就能完成了往生成佛、度化众生的功德资粮。

「如神龙一滴水，遍洒天下」：神龙一滴水就能够兴云作雨、遍洒天下。如果不是真正的龙，再多的水也没有用。反而一入了水，泥龙就化掉了，不但不能度人，反而被对方度去了。
设问：
236、为什么说往生才能利众生？P233 L6

（九） 成佛度生之极则
印光大师说：
九界众生离此法，上不能圆成佛道；
十方诸佛舍此法，下不能普利群生。

也就是说，九界的众生，如果离开「信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土」的这个净土法门的话，就不能圆满地成就佛果；十方诸佛也是一样，离开了「信受弥陀救度、专称弥陀佛名、愿生弥陀净土」的这个法门，十方诸佛也不能普遍地救度十方众生。可见，这个法门多么广大与殊胜！
设问：
237、为什么说诸佛和众生都不能舍离净土法门？P235 L2----------
第三节 生佛相念
一、佛念众生
弥陀——如母忆子，付出生命，为母则强。
（一） 如母忆子

阿弥陀佛就像慈母对婴儿。慈母对婴儿，时间到了就换尿布，时间到了就喂奶，不管是白天还是夜晚，因为爱心所驱使，会自自然然这样。同时，这个孩子离开得越远，想念得越深；离开得越久，想念得越多。
设问：
238、如何理解佛念众生如母忆子？P236 L1

（二） 长劫呼唤

阿弥陀佛不只是如母忆子，而且是牺牲祂的生命来为十方众生。阿弥陀佛毫不勉强十方众生能够做什么，只有长劫的呼唤，希望十方众生「欲生我国」。
设问：
239、经中如何描述阿弥陀佛无私的付出？P236 L9----------
（三） 无私付出

阿弥陀佛只有无私地付给我们众生往生成佛的功德，所谓「为众开法藏，广施功德宝」，「专求清白之法，以惠利群生」。
（四） 不舍关怀

阿弥陀佛只有永远不舍地在关怀、在保护我们十方众生，所谓「光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍」。
设问：

240、经中如何描述阿弥陀佛不舍的关怀？P236 L12----------

（五） 原样救度

我们众生是什么样子，阿弥陀佛就怎么样救度我们，对我们没有任何条件、任何要求。

有一句话说：「鹤脚长、鸭脚短，就那样地救度。」鹤的脚天生是长的，要牠短才能够往生，那不可能；鸭子的脚天生是短的，要牠长才能够往生，也不可能。所以，白鹤就以白鹤长脚的样子来往生，鸭子就以牠天生脚短的样子来往生。

意思是说，众生是善人，就善人的模样念佛往生，恶人就恶人的模样念佛往生；男人就男人的样子，女人就女人的样子；在家就以在家的身份，出家就以出家的身份。任何人，阿弥陀佛都对他慈悲救度。他能改变就改变，不能的话，就他的原样来救度他，只要他回心念佛。没有任何的条件要求，没有任何限制。如果有条件、有要求，那阿弥陀佛的慈悲就有限度，而我们十方众生就可能不得往生。

设问：

241、有罪之人回心念佛也能得度吗？P237 L3

二、众生念佛

众生——如子忆母，如恋情人。

（一） 如子忆母

孟子曰：「人少，则慕父母；知好色，则慕少艾。」孩子忆念母亲是什么样子？小孩子早上一睡醒，就要找妈妈；一放学回来，就要找妈妈。这是人的天性。

阿弥陀佛如母忆子，众生如子忆母，这样，众生跟佛就心心相印感应道交了。就好像我们愿生极乐、系念极乐、怀想极乐，忆佛、念佛的心情，就如同子忆慈母。

（二） 如恋情人

也像怀念情人。怀念情人是什么样子？我当兵的时候，班里有一个阿兵哥是原住民，他文化程度不高，人也很老实淳朴，晚上睡觉看他翻来覆去，问他：「你怎么不睡，在想什么？」他说，在想他的女朋友。工作的时候也心不在焉，问他有什么心事，他说在想他的女朋友。可见他的心心念念都在挂念他的女朋友。

我们愿生极乐，心心念念不忘往生极乐，也像这样，挂念着对方。也就是说，我们的爱在哪里，身也会在哪里；即使身不能在那里，心也会在那里。

设问：

242、如何理解众生念佛如子忆母、如恋情人？P238 L2----------

（三） 两情相悦

就如同「身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通」，这是从两情相悦来讲的。如果是一厢情愿，就不通了。

而阿弥陀佛和我们是两情相悦的，因为阿弥陀佛发愿要救度我们，而且长劫以来都在呼唤我们，我们也是从现在开始忆佛、念佛，愿生极乐世界，这种愿心是永远都不会淡忘的，所以，我们跟阿弥陀佛是「身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通」。

设问：

243、为什么说念佛人与佛是两情相悦？P239 L5----------

（四） 机法一体

因为念佛的人，阿弥陀佛的功德在我们心中，我们身心在阿弥陀佛的光明中，岂不是跟阿弥陀佛是「机法一体」？

「机」是念佛、愿生极乐世界的众生，「法」是救度众生的阿弥陀佛。

一个愿生极乐的人，愿生是真的愿生，不会现在愿生、未来不愿生；而且专称弥陀名号，他的念佛也不是为了人天福报，那就跟阿弥陀佛是一体的，所以称作「机法一体」。

设问：

244、为什么说念佛人与佛是机法一体？P239 L11----------

（五） 倩女离魂的故事

「机法一体」如果用一段故事来形容就很贴切，这段故事叫「倩女离魂」：

在唐朝时代，清河县的地方，有个人叫张镒，他有个女儿叫倩娘，许配给一个青年，叫王宙。这个倩娘跟王宙也是两情相悦，想要白头偕老。但后来张镒反悔，把倩娘许配给一个当官的，倩娘知道后心中很悲伤，王宙也很痛苦，但没有办法，只有离开了。王宙是个作生意的人，坐船离开，船行走了几公里，晚上靠岸的时候，听到岸上有人在喊他的名字，一听，原来是倩娘，她舍不得离开王宙，要来跟王宙终身厮守，所以他们两人就到了四川共同生活，生了两个孩子。经过五年的时间，倩娘离开娘家五年，难免怀念父母，夫妻就一起回娘家探望。船靠上岸，倩娘就暂时留在船上，由王宙回娘家去禀报。到了娘家，见了张镒，王宙就抱歉地说明这几年倩娘是跟他在一起，过着幸福快乐的日子，也为两位老人家生了两个外孙。张镒一听，认为他胡说八道，为什么？他的女儿倩娘五年前就一病不起，躺在闺房里，哪有可能跟他共同生活，又生了孩子呢？王宙说，不然可以派人到船上看看。张镒就派人去看，果然，倩娘是在船上

。那人赶紧回报张镒，这时屋内生病的倩娘一听，就很欢喜地出来，而且来到岸边；同时，船上的倩娘也离开了船，踏上了岸，两个倩娘一见面，就合为一体了，这叫做「倩女离魂」。就是说，她的身体躺在床铺上，可是她的灵魂却化成另外一个身体。

当然，这个故事是真是假我们不知道，但这是可能的，也就是说，两个身体却是一个灵魂；好比我们凡夫一个身体、阿弥陀佛一个身体，但其实，两者是一体的，因为阿弥陀佛思念我们、我们也思念阿弥陀佛。

这是有可能性的，而且也确实有这样的事实，这个真实的故事比较长，在我的记忆中也逐渐淡忘了。

我曾看过一些日文数据，那是明治时代，大约距离现在一百多年，在日本四国的地方，有一个年轻人经常到京都经商，并和老板的女儿相爱，女方的家长也有意让他们共缔良缘，而因此就有了孩子。后来，这个年轻人因为在四国很忙，想再过两个月之后到京都跟她完婚。有一天，这个女孩背了一个婴儿前来交给他之后，就当场消失了。大家不禁觉得奇怪，且议论纷纷，因为婴儿是真实的，可是，大人刚刚明明出现，突然间却消失了，觉得很不寻常。年轻人赶到京都去，询问之下，才晓得老板的女儿已经去世了，把她的坟墓打开，就看到尸体有生产的迹象，表示她的灵魂带着孩子来归还他的爸爸。她能够抱这个孩子，而且远涉海陆三十几公里，显现出这个身体，跟一般人是一样的，如果她不消失，而继续住下去的话，岂不是跟倩女离魂一样？那为什么不住下去？因为倩女离魂的这个倩娘还没有死，但这个老板的女儿已经死了。

（六） 与佛同在

见尧于墙，睹尧于羹。

尧让位给舜，舜也很仰慕尧的德行，尧去世后，舜常常思念他，独坐的时候看到尧在墙上，吃饭的时候看到尧在羹中。

我们念佛人也是一样，把家里最重要的地方作为佛堂来供奉佛像，早晚烧香礼拜；或者，自己书桌或书房也供奉佛像，就是希望在行住坐卧中都能与佛同在、跟佛相处。

这是一种自然的流露，就好像情人之间，会在桌上放置着所爱的人的相片。

设问：

245、念佛人供佛是怎样的心情？P242 L10

（七） 如切事系心

生死心切，欣厌情深，自能忙里偷闲、闹中取静，忆佛念佛，念念不舍，犹如切事系心，动静不忘。

「生死心切，欣厌情深」：这个很重要。一个人无论怎样忙碌，可是只要他痛感无常、愿生极乐的话，不论是在苦乐顺逆的境界，不论是在吵闹安静的地方；是清闲的时候，还是繁忙的时候；处理公事也好、私事也好，即使迎宾待客、万缘交杂、八面应酬，都跟念佛不相妨碍。因为忙是身体在忙，忆佛念佛是心在忆佛念佛，口在忆佛念佛。所以，只怕他没有真愿往生的心，如果真愿往生极乐，随时随地都可以念佛；任何工作，只要不动脑筋的时候，都可以念佛，即使上班忙碌八个钟头，也可以忙里偷闲、闹中取静来念佛。就像文书组，打字工作五十分钟以后，就把灯都熄掉，静下来念十分钟的「南无阿弥陀佛」，这就是「忙里偷闲，闹中取静，忆佛念佛，念念不舍」。

「犹如切事系心，动静不忘」：什么叫「切事系心」呢？这个可以用一个譬喻来说明。如同一个妈妈，在一天当中某个时段一定要看某个深所喜爱的连续剧，看连续剧的时候，也一定电话切掉、大门深锁，深怕被干扰。突然间，来了一个紧急通知说：「某某人，你的儿子刚刚发生车祸，现在在加护病房，好像很严重，医生要请家属立即过去。」乍听之下，犹如晴天霹雳，被雷一击，这个母亲怎么样？立刻电视关掉，没有心思看了，平常出门的话，都要化妆好几十分钟，挑选衣服好久，这时候，也没有想到化妆，衣服一披，鞋子一套，就赶快搭出租车奔驰而去。一路上忧心如焚，无心欣赏街景，司机跟她谈什么话，她也相应不理的，她的心中只有一件事：「我这个宝贝心肝到底怎么样了？有没有危险？万一……将怎么办！」她此时的心中只有这焦急的一个念头，这叫「切事系心」。

我们的宝贝儿子是谁？是我们念佛愿生之心，往生极乐世界这件事是我们一生之中最大的事。所以，真的愿生心切，欣厌情深，则忆佛念佛就会念念不舍，而念佛之心是动静不忘，而且不妨碍任何工作的，所谓竹密不妨流水过，山高岂碍白云飞。

设问：

246、工作很忙、没时间念佛怎么办？P243 L7

247、什么叫忆佛念佛如“切事系心”？P244 L2----------

第四节 古德愿生偈

「欲生我国」是阿弥陀佛从不远的西方净土，传来的呼唤之音；也是我们在东方的娑婆世界回应「愿生彼国」的恳切之心。前面已经讨论，这里再引用祖师大德的诗偈做为「欲生我国」的结论。

这些偈语是我二十几年前所收集的，无非是将娑婆世界的苦、空、无常和极乐世界的安乐、自在、永恒性做一个对比，目的是让我们能彻彻底底认清娑婆世界的环境，认清人生的实相，而由衷地发出厌离娑婆、愿生极乐之心。

一、不念弥陀更念谁

第一首：

日落西山暮鼓催，娑婆苦趣实堪悲；

世出世间思惟遍，不念弥陀更念谁？

看了这首偈语，可以说是惊心动魄！

「日落西山」就是太阳下山，譬喻人生由青年、中年而进入老年，犹如日落西山。所谓「夕阳无限好，只是近黄昏」。过去的苦日子已经过去，现在苦尽甘来，应该安享晚年了，可是却无常逼近。无常，不论是年轻也好、年老也好，是不选择对象的，并不是病了才会死，或是老了才会死，无常一到，人就会死。所以有一首偈语说：「莫待老年方学道，孤坟多是少年人。」虽然这样讲，可是如果是年轻人，他还可以梦想长寿，还可以梦想将来前途无量，来日方长。但如果是老年人，他毕竟光阴不多，像我的年龄都比各位年长，甚至年长一、二十岁，可以说是典型的「日落西山」。

「暮鼓催」：佛门都有晨钟暮鼓，这个鼓开始是缓慢地敲，然后愈敲愈快，在催迫着我们。所以，一个进入暮景、光阴无多的人，就应该对世间的事情，譬如家业，要有一番处置，该交代的交代，该传承的传承，该放下的放下；这样的话，不管无常是早上来还是晚上来，自己已经有了准备（也就是「愿生弥陀净土、专称弥陀佛名」），所以，无常一到，就可以撒手而行，了无系累。在二十几年前，我对「日落西山暮鼓催」这首偈子就感触很深。

「娑婆苦趣实堪悲」：「娑婆」就是我们这个世界，我们这个世界就是六道轮回，六道轮回可以说是纯粹的苦，纯粹而巨大的苦。「趣」就是六道，三恶道固然是苦，但阿修罗、人道、天道，也同样是苦。当然，如果在三恶道，纯粹是苦，在天堂纯粹是乐，而人间是苦乐参半，但是推论起来，最后都是苦。

佛陀开示说，人的感受有三种：一种是苦受，一种是乐受，一种是不苦不乐受。

「苦受」亦名「苦苦」，就是他所面对的境界本身就是苦的。堕落三恶道的众生，完全是苦而无乐，而且苦重时长，苦不堪言。而人生譬如身体病痛、感情不和、事业不顺，受人家冤枉谩骂，乃至生离死别，亦是痛苦无边，所以叫「苦苦」。

「乐受」亦名「坏苦」。乐受怎么说是「坏苦」呢？现在我们身体健康、家庭美满、事业顺利，感觉人生真是幸福，但是最后一定是生离死别，所以一生的幸福快乐，最后一定是「从前恩爱，至此成空；昔日荣华，而今不再」，到那时候也是一大痛苦。

「不苦不乐受」亦名「行苦」，就是感觉到没有苦的境界，身体健康，没有挫折、逆境，也没有特别痛苦与快乐的地方，不苦不乐，但内心有一种孤独、寂寞、无聊、莫名其妙的不安，那叫「行苦」。「行」就是「念念迁流」，念念迁流也是苦。

这样推究起来的话，人生的结局都是苦，所以「娑婆苦趣实堪悲」，这个苦就是人生的实相。人生的实相是什么？就是「苦」一个字。

「世出世间思惟遍」：第一个「世」就是「世间法」，再来就是「出世间法」；「世间法」就是五戒、十善，「出世间法」就是四谛、十二因缘、三学、六度，也就是整个三藏十二部、八万四千法门，都是「世出世间法」。详细地分别、甄选这所有的法，结果怎么样？

「不念弥陀更念谁」：不念「南无阿弥陀佛」、不往生极乐世界，那么我们还学什么法、还念哪一尊佛、还持什么咒呢？

世间法不能解脱，出世间法我们学不成，这样我们岂不是永无出离之缘吗？这个道理如果从法然上人《选择本愿念佛集》第一章所引用道绰大师的法语，就能更清晰地理解。

道绰大师的那段法语说，如果念大乘的「真如实相，第一义空」，我们根本都想象不到，「曾未措心」，想都不用想。那么，退而求其次，小乘阿罗汉的境界，不管是出家人、在家人，都没有份。再退而求其次，天乘、人乘，也都是成就了五戒、十善才能得到的果报，但是，能够成就五戒、十善的，却又非常少。这样的话，会有什么结果？道绰大师说：

若论起恶造罪，何异暴风驶雨？

也就是说，五戒、十善我们做得到的很少，如果论我们造罪造恶的话，就如刮大风、下大雨那样猛烈。我们本身仔细检讨自己，正是如此。何况五戒、十善即使圆满成就了，仍然是轮回的凡夫，不是超凡入圣的解脱的圣者。

所以，无论出家众、在家众，一定要有这种自觉。世间法我们都不能圆满了，何况世间法即使圆满，也不能解脱。既然世间法都不能修成了，更何况出世间法呢？这样可以说，八万四千法门，没有一法能够救度我们，最后如果没有阿弥陀佛的救度的话，我们修行人不管出家在家，到最后都是极度的痛苦，都是一片黑暗，没有希望。

可以想象，我们都是必堕地狱、常在轮回、无力解脱。而弥陀愿力无穷，毫无条件地救度我们。诸佛、诸法中，唯独弥陀一佛、念佛一法能救我们！弥陀是我们的无量生命、无量光明。

在世上有苦难，在佛里有平安。在弥陀怀抱中，我们旧事已过，重获新生；黑暗永离，光明常照。

设问：
248、世出世间思惟遍……？ P245 L10

二、不如西方归去来
请看第二首：
六欲诸天现五衰，三禅犹患有风灾；
纵饶修到非非想，不如西方归去来。

「六欲诸天现五衰」：「六欲诸天」就是天界。天界有欲界天、色界天和无色界天。欲界天有六个层次，叫「六欲天」，六欲天最低的是四天王天，再来就是忉利天，再来就是夜摩天、兜率天、化乐天、他化自在天。要生天不容易，而且一层比一层高，也就一层比一层更不容易，我们要出生为人都很难了，何况生天？即使生天了，这里说「六欲诸天现五衰」。

「五衰」就是天人的福报尽了、寿命到了，要堕落下来时，首先会有五种身上衰败的现象，一种是所谓的「天冠花萎」——天人所戴的帽子、所装饰的花，逐渐逐渐凋零枯萎；接着是「腋下流汗」，也就是双腋会流汗；再来是「天衣垢秽」，光洁常鲜的天衣已经褪色肮脏了；然后是「身体臭秽」，香洁自然的身体发出臭味；最后就是「不乐本座」，他感觉到他的位置不安稳了，坐立不安，这叫「天人五衰」。就像人总有死的一天，所以即使生天也有死。

欲界天是这样，那么「色界天」，也就是「四禅天」又是怎么样？

「三禅犹患有风灾」：风灾就是所谓「火烧初禅，水淹二禅，风吹三禅」，也就是这个娑婆世界会经历「成、住、坏、空」四个过程，现在是「住劫」，是成就安住的阶段，但安住不是固定不变，它是无常的，逐渐逐渐在变坏；到达坏劫的时候，有「水、火、风」三种劫灾，火烧到初禅天，水淹到二禅天，风吹到三禅天，所以，即使是色界禅天，还是有水、火、风的灾难。

「纵饶修到非非想」：就算功行非常高，修到了非想非非想天，就是最高的「无色界天」的第四天。

「不如西方归去来」：还不如往生西方极乐世界。「非想非非想天」的寿命是八万四千劫，非常漫长，可是，只要是有时间性的话，都是短命，因为寿终的这一天一定会来到。而且，我们虽觉得它长，但都是一眨眼之间。

至于天界，欲界天也好，色界天也好，无色界天也好，他们寿终之后到哪里去呢？佛陀在《正法念住经》里说：

从天生地狱，从地狱生天。
又于《涅盘经》说：
虽复得受梵天之身，乃至非想非非想天，
命终还堕三恶道中。
虽为四王，乃至他化自在天身，命终生于畜生道中，或为狮子、虎豹豺狼、象马牛驴。
又说：
转轮圣王之身，统四天下，豪贵自在；
福尽贫困，衣食不供。

这几段经文就是说明，天界寿命尽了，还会堕落到三恶道中，有的当牛，有的当马，有的当象，这是就畜生道来讲；有的更是堕入饿鬼、堕入地狱，因为他过去世的业报、业缘、罪业无量无边，千差万别。因此，在这个杂散的娑婆世界，自自然然就有可能堕入三恶道的各种众生当中。而即使离开了三恶道出生为人，也可能是贫困衣食不供的，所以说「不如西方归去来」。

为什么？因为我们这个娑婆世界，就像《观无量寿经》所讲的：
此浊恶处，地狱、饿鬼、畜生盈满，多不善聚。

也就是说这个娑婆世界、五浊恶世，充满了地狱、饿鬼、畜生，充满了恶人、恶事，很少有善人、善知识，所以说「地狱、饿鬼、畜生盈满，多不善聚」。

那么，极乐世界是什么样的世界？《阿弥陀经》说：
彼佛国土，无三恶道。
其佛国土，尚无恶道之名，何况有实？
不但没有三恶道，而且也没有三恶道的名称，这是极乐世界的依报。
那么，极乐世界的正报是怎么样的呢？《阿弥陀经》说：
无有众苦，但受诸乐。
又说：
无有一切身心忧苦，唯有无量清净喜乐。

而且，往生极乐的人，也就是包括已往生极乐世界的人，以及现在还在这里、可是将来必定往生极乐世界的众生，都已经得到无量寿了。

《阿弥陀经》说：
彼佛寿命及其人民，无量无边阿僧只劫。

极乐世界的众生超越时间、超越生死，所以，即使修到非想非非想天，都远远不如往生极乐世界。

前面《阿弥陀经》说「无有众苦，但受诸乐」，「众苦」归纳有二：即六道凡夫的「分段生死苦」与三乘圣人的「变异生死苦」。「无有众苦」即无此二种分段、变异生死之苦，既无此苦，即已成佛。又，「但受诸乐」，「诸乐」中最大的乐即是涅盘大乐，涅盘大乐唯佛得之，既受此乐，即已成佛。故往生极乐，即证佛果，以「无有众苦，但受诸乐」故。

三、宁可九莲居下品
人间四相难逃死，天上何曾免五衰；
宁可九莲居下品，不来尘世受胞胎。

「人间四相难逃死」：人间四相，就是人生有生、住、异、灭，有生、老、病、死。整个过程的终结就是「死」一个字，所以说「人间四相难逃死」。
「天上何曾免五衰」：即使上生天界，最后也没办法免除五衰，也就是「死」。
「宁可九莲居下品」：即使往生极乐世界九品莲花的最下品。

「不来尘世受胞胎」：也不愿意在这个娑婆世界受胞胎。胞胎就是当人，或是出牛胎、入马腹。为什么？出生在人间会死，出生在天上也会死。长生不死的、安乐自在的，只有往生极乐世界。再受胞胎，那岂不是又继续轮回六道，轮回六道就有可能堕落三恶道，那就「苦海无边」了。

第三世怨

净土宗有一位祖师，就是明朝末年的莲池大师，他有一段话很简短，但很能发人深省。莲池大师说：

今生持戒修福之僧，若心地未明，愿力轻微，又不求净土，是人来生多感富贵之报，亦多为富贵所迷，或至造业堕落者。

这段话出自《竹窗随笔》。意思是说，今生今世持戒精严、广修福德的出家众，他如果没有明心见性，愿力也不殷重，又不求生极乐世界，这种人下辈子往往获得富贵的果报，富贵就是生而为人大富大贵；不过，他也往往在富贵的环境当中迷失，不晓得继续修行，甚至在富贵当中造罪造业，而堕落三恶道。所以说，一旦来尘世受胞胎，就有这个危险。

就像上次引用印光大师所讲的：我们修行本来就是为了了生死，生死不了，危险太大，轮回未出，难免堕落。就是会堕落三恶道。
净土宗的另一位祖师，清朝的截流大师，他也有几句简短而发人深省的话：
修行之人，若无正信求生西方，泛修诸善，
名为「第三世怨」者，此之谓也。

修行人不管在家也好、出家也好，如果没有信受弥陀救度、愿生弥陀净土的话，那么，随缘杂善地累积其他善事福德，这叫「第三世怨」。也就是说，下辈子一定大富大贵；但下下辈子，难免出牛胎、入马腹，甚至堕地狱——就是这样的危险、这样的恐怖！

修行首先要发愿往生

如果能够生生世世都生而为人，而且得遇佛法、不失菩提之心、经过三大阿僧只劫而成佛的话，这种众生才可以继续留在娑婆世界。否则，既然有净土法门，而净土法门是易行道，往生极乐世界当下了断生死，而且，极乐世界不是说从出生然后逐渐长大，在那里逐渐学习、慢慢成佛，不是这样的，到极乐世界是当下成就的。何况到极乐世界，得到脱离轮回的保证，可以发愿回到娑婆世界（或是他方世界，乃至十方世界）广度众生。所以，修行首先就是要发愿往生极乐世界。

一失人身，万劫不复

有一句话说：「一失人身，万劫不复。」学佛的人常常听到这句话，可是如果仅仅听入耳中，没有深刻映入脑中的话，也等于听而不闻。「一失人身，万劫不复」，失去了人身，万劫不能再得人身，这是非常恐怖的！

想当年，须达长者发心为释迦牟尼佛建造只园精舍，在丈量地基的时候，舍利弗看到地上的蚂蚁，当下利用机会对须达长者说：这些蚂蚁从七佛以来都一直当蚂蚁——「七佛以来，犹为蚁子」。一尊佛出世要经过多少时间，甚至多少劫？何况「七佛以来」，时间那么漫长，都是当蚂蚁。而第八位佛就是弥勒佛，祂还要再经五十六亿七千万年才到这个世间成佛，龙华三会，那个时候，这些蚂蚁，是不是已经离开了蚂蚁之身呢？纵使离开了蚂蚁之身，能够得到人身吗？所以说「一失人身，万劫不复」。

又有一句话说：「八万劫后，未脱鸽身。」就是：
七佛以来，犹为蚁子；
八万劫后，未脱鸽身。

有一天，释迦牟尼佛看到一只鸽子，当下对舍利弗说：「这只鸽子的罪业，即使八万劫后，仍然是鸽子。」即使八万大劫都还是鸽子，到底什么时候才能获得人身？得到人身后，又是什么时候才能遇到佛法呢？所以，我们既然生而为人、得闻佛法，尤其是听闻到百千万劫难遭遇的净土法门，就必须当下掌握，誓必今生今世求生净土，无有退转。正所谓：
人身难得今已得，佛法难闻今已闻；
此身不向今生度，更向何生度此身！

四、神栖佛国永无生
人间苦乐事纵横，达者须寻径路行；
福报天宫犹有死，神栖佛国永无生。

「人间苦乐事纵横」：人间之苦，有所谓四苦、八苦；「四苦」就是生、老、病、死苦。我们要不老、不病、不死是不可能的，我们既然生了，就是会老、病、死。除此之外，还有爱别离苦，恩爱的人不可能不分开；还有求不得苦，当我们追求的时候，患得患失，即使求到了，最后还是保不住。小时候为求学而苦，长大了，为求偶而苦。独身，觉得孤独，很想有个伴，所以没有结婚的想结婚。有了伴侣，不能恩爱，不能和谐、融洽，所以结了婚想离婚也是苦。此外，儿女不成就是苦，家庭不美满是苦，事业不顺利是苦，人事不和谐是苦，是非得失、恩爱情仇是苦，天气太热、太冷是苦；尤其现在天灾地变，有地震、海啸、风灾、水灾、火灾、交通事故，甚至人世间的诈骗、抢劫、放火、绑票、杀人，还有最近的SARS、禽流感等等，这些天灾人祸充满人间。再者我们本身，烦恼炽盛很苦，业障深重很苦，妄想纷飞很苦，念头繁杂很苦。所以说「人生世上苦纵横」。「纵」就是直线，「横」就是横线，纵横就像一张网一样，这个苦是错综复杂，很多很多。又，「纵」是时间，「横」是空间，也就是说，人生世上，无论何时、何处，都是苦。由于人生的本质是苦，与苦同在，所以释迦牟尼佛一开始讲经说法，就说「苦、集、灭、道」，而不是说「乐、集、灭、道」。

当然，人间之苦有一个根本的苦，其他的苦都是枝末的，根本的苦是什么呢？简单讲就是「无明」。无明就是不知生从何来、死往何去，不知将来会如何，这就是「无明」。无明就是正体，这个正体我们现在看不到，什么时候才看得到？在临终的时候。临终时，我们阿赖藏识里的业浮现了，阿赖藏识里面含藏了无量无边的罪恶，黑暗、无明、不安，临终的时候整个黑暗现前，而且充满罪业，成为火团，堕落地狱，那就是无明的正体。我们平常孤独的时候，不苦也不乐，但是莫名其妙地有一种无聊、寂寞、略微不安的感觉，那就是无明正体所显现的影子；我们看到的只是影子，正体在临终时才会浮现，那就是根本的苦。

「人间苦乐事纵横，达者须寻径路行」：「达」就是通达的人，通达什么？通达宇宙人生的实相。当然，这个「达」以人间来讲就是聪明智慧。聪明，可以说有两种层次，简单讲，就是我们的宗风——真谛和俗谛。对真谛了解，对俗谛了解，才是真正的聪明，不然谈不上聪明。一个人，相信有善恶报应、有三世因果、有六道轮回、有佛菩萨的感应现象，而且，对这些现象很有兴趣、很欢喜，这种人叫「达者」，这种人才会进入宗教、寻求真理，走向解脱之道。所以，往往这种人比较有佛缘，就会来学佛；进一步，八万四千法门当中，如果他选择净土法门的话，这种人才是真正的达者，所以，通达的人就必须「寻径路行」。「径路」就是容易的、快捷的、安稳的，叫径路。
有一首偈子也说：
修行无别修，只要识路头；
路头若识得，生死一齐休。
修行，不是随随便便讲修行就修行的，所以「修行无别修」。
「只要识路头」：只要找到解脱的法门。

「路头若识得，生死一齐休」：只要能够找到这个法门的话，生跟死当下都能一齐了断的——这个法门就是净土法门。

所以，我们修行不是难行苦行，也不是做大通家，也不是迷于感应，也不是追求玄妙，只要有一个适合自己，而当生能解脱生死的，即使很平淡无奇，这个法就超越任何法，所谓「修行无别修，只要识路头」。

这个法就是净土法门，净土法门最平淡无奇，只要愿生极乐、专称弥陀，誓毕此生，永不改变，这个人往生决定，这个人成佛决定，将来对众生也是度生决定。所以，「达者须寻径路行」。
「福报天宫犹有死」：有福报转生天宫，还有天人五衰的现象。

「神栖佛国永无生」：到了极乐世界，就永远离开了生死轮回，可以说永远超越人间的苦，证悟不生不灭的成佛涅盘之乐，从苦入乐，转苦为乐。不然，人生是苦，死了又入三恶道，从苦入苦，从一个黑暗进入另一个黑暗。

五、千生万劫常安泰
千生万劫常安泰，五趣三途尽罢休；

纵使身沾下下品，也胜豪贵在阎浮。

「千生万劫常安泰」：「千生万劫」并不是指一个数目「千万劫」，而是永恒性的、超越时间的。往生极乐世界，是永恒的，身心都在安泰当中。「安」是安心、不恐惧。我们最大的恐惧就是轮回，所以，「安」就是没有轮回的恐惧。「泰」就是身心自在。

「五趣三途尽罢休」：「五趣」就是五道轮回，有时候说五道轮回，有时候说六道轮回。五趣也好，六道也好，以净土法门来讲都是恶道。所以《无量寿经》说：「必得超绝去，往生安乐国；横截五恶趣，恶趣自然闭。」我们净土法门是横超的法门，怎么横超呢？横超五戒的人、十善的天、四果的阿罗汉，还有，三学六度的菩萨阶位，横超四十一品的阶位，所谓「五趣三途尽罢休」。

「纵使身沾下下品，也胜豪贵在阎浮」：极乐世界下品下生，也胜过娑婆世界的国王，或是转轮圣王。为什么？因为往生极乐世界就超越六道轮回，何况我们如果是「愿生弥陀净土、专称弥陀佛名」的话，往生都是直入报土，不在九品当中。

下品下生的折与摄

当然，《观无量寿经》说九品往生，下品下生是十二大劫才花开见佛。就有人怀疑：下品下生是念佛的，怎么他们没有在上品上生，而在下品下生？同时又是十二大劫？

其实，这有「折」跟「摄」的含义。

也就是说，下品下生——五逆十恶的众生，是任何法门都不能救度、当下就要堕入阿鼻地狱的；只是念着几句佛号，不仅脱离阿鼻地狱、脱离六道轮回，而且得以往生，这就是「摄」，也就是「救度」。

「折」，就是从降伏的立场来讲。人生在世，不要造五逆十恶，为什么？会有十二大劫在莲花当中，以此来警诫我们，这就是「折」。这是释尊为了让我们众生不造五逆谤法之罪而方便解说的。

就好像爸爸警告儿子「不可以这样做、不可以那样做，如果这样做、那样做，我就把你关起来！」但儿子如果真的这样做时，爸爸会真的把他关起来吗？他只会把儿子带回家，教训一顿，然后继续抚养他。

不过，这样的说法比较微细，必须引用其他经论，在这里先略过不谈。

六、但得莲中托化来

但得莲中托化来，纵教经劫未华开；

华中快乐同忉利，不比人间父母胎。

这几首都是把极乐世界跟娑婆世界做对比，来显现极乐世界的殊胜。

「但得莲花托化来，纵教经劫未华开」：只要阿弥陀佛带着莲花来接引我们到极乐世界，即使经过几劫花都还没开，也没关系。

「华中快乐同忉利，不比人间父母胎」：在莲花当中，是跟忉利天一样快乐，这和我们人类十月怀胎是不一样的。也就是说，虽然在九品的莲花里面，莲花开的时间不一样，但即使待的时间再长，可是在里面还是身心自在的，总比在地狱、饿鬼、畜生道受苦要殊胜得多，这种快乐就好像忉利天的快乐一样。

其实经典上讲，往生极乐世界，在莲花当中，他的快乐是胜过第三禅天的——人天的任何快乐，都不如第三禅，第三禅的身心踊跃之乐，是世间最快乐的，但即使这样的快乐，还不如极乐世界在莲花当中的菩萨。这样对比之下，我们当然要求生极乐世界了。

我们在这里念佛，极乐世界就会有我们的莲花，只要我们的愿生之心不变、念佛之行不变，这朵莲花永远都安住在极乐世界，不会凋萎。等到我们临命终之时，阿弥陀佛就会带着我们这朵莲花来到我们面前，就像《阿弥陀经》所讲的：

其人临命终时，阿弥陀佛与诸圣众，现在其前。

我们在这里念佛，极乐世界就有我们的莲花，这个是很奇妙、很不可思议的。可见，我们念佛，每一句每一句都功不唐捐，每一句每一句都使得我们那朵莲花在繁茂、在灿烂。

七、投胎一错悔时难

未归极乐尚阎浮，漂泊红尘更几秋？

不向此生生净土，投胎一错悔时难。

这四句偈子，前两句跟后两句是不同首，所以无法押韵。虽然没有押韵，我觉得意义可以互相启发，所以把它们结合在一起。

「未归极乐尚阎浮」：还没有到极乐世界，肯定是在娑婆六道里面，娑婆是永无穷尽的轮回，所以说：「漂泊红尘更几秋」。

就本地来讲，释迦牟尼佛成佛以来，已经很久了，阿弥陀佛成佛以来，也已经很久了。受着阿弥陀佛的接引往生极乐世界、受着释迦牟尼佛的度化而远离六道成佛的众生，不晓得有多少。

《法华经》有一段很惊人、很难以想象的譬喻，来间接显明阿弥陀佛成佛以来的长久，这就是「五百尘点劫」。也就是说，阿弥陀佛的成佛，是五百尘点劫以来已经成佛了，而我们五百尘点劫以来，还漂泊在这红尘之中。那么，五百尘点劫到底有多长呢？难以想象！《法华经》怎么说明呢？「有五百千万亿那由他阿僧只」的世界，这样多的世界，已经是无法形容了，那么，把这么多的世界磨为微尘，我们算算看，这些微尘有多少？无法计算！这些微尘，每经过一个五百千万亿那由他阿僧只世界，就放一粒微尘，再经过一个五百千万亿那由他阿僧只世界，又放一粒微尘，直到这些微尘都放完了，你看这些世界有多少？想象起来会让人晕眩。好，把这些世界又通通都磨为微尘，一粒微尘算是一劫，这些劫就没办法形容了，这叫「五百尘点劫」。

阿弥陀佛成佛以来，已经有这么长久的时间了，而这么长的时间，我们都还没有往生极乐，也还没有出离三界，可见轮回之难以解脱。

而难以解脱，是因为我们都靠自己的力量来修行，靠自己的力量降伏烦恼、偿还业债。可是，我们毕竟没有什么力量，我们只有造业的力量，没有修行的力量，所以，靠自力就注定永远漂泊在六道苦海当中；靠他力的话，他力是现成的，所以，「不向此生生净土，投胎一错悔时难」。印光大师形容得很好，「来生做人，比临终往生还难」，因为临终往生是现成的，只要愿生弥陀净土、专称弥陀佛名，往生即已决定；来生想要再做人，要五戒具足，老实讲，我们本身五戒大多是不清净的。

八、弥陀发愿之本意

弥陀发愿之本意，为救罪恶深重人；

我身本有无量罪，庆哉弥陀救赎我。

善导大师有一句话说：「弥陀大悲于苦者，心偏愍念常没众生，是以劝归净土。亦如溺水之人，急须偏救；岸上之者，何用济为？」也就是说，会游泳的人，不需要救生人员救护；溺水的人，才需要救生人员救护。救生人员一旦跳入水中，不是去救会游泳的人，而是去救不会游泳的人。

健康的人不需要医生，生病的人才需要医生；医生来，不是要医治无病的人，而是要医治有病的人。

无罪的人，不需要阿弥陀佛救度；有罪的人，才需要阿弥陀佛救度。阿弥陀佛发愿的本意，不是要救无罪的人，而是要救有罪的人，尤其是罪恶深重的人！所以说「弥陀发愿之本意，为救罪恶深重人」。

「我身本有无量罪」：「我」是指机深信的念佛人，有句话说：「出家一年，佛在眼前；出家二年，佛在大殿；出家三年，佛在西天。」一开始发心学佛、发心出家，是很勇猛的，所谓「出家如初，成佛有余」，时间一久，那种勇猛心就逐渐逐渐松弛了。而且，出家越久，才越看清自己的本来面目，才测量出自己到底是有力量还是没有力量。所以，「我身本有无量罪」，念佛人应有「现是罪恶生死凡夫」的「机深信」，深感自己是一个罪人，而且是罪中的罪魁；自己是一个恶人，而且是恶中的恶首。何故？见思二惑，未伏未断故。

「庆哉弥陀救赎我」：庆哉！喜哉！弥陀救赎了我。为什么？弥陀五劫的思惟、兆载永劫的苦行，就像刚刚所说的，不是为了无罪的人，而是为了有罪的人；不是为了会修行的人，而是为了不会修行的人。所以，弥陀五劫的思惟、永劫的修行、建设的极乐、圆满的功德，都是为了我慧净一人，「庆哉弥陀救赎我」！

凡夫罪重，较之佛力，犹如大海一滴。石头量重，投入大海必沉，投入大船必浮；凡夫罪重，投入六道必堕，投入愿船必度。

救度的法门是不论善恶的，救度的法门是超越的，救度的法门是救度无力自救的人。我们不能明心见性、不能降伏烦恼、不能自净其意，反而烦恼强盛、罪业深重，福慧如纸之薄，业障如天之高。但是庆哉！喜哉！我们不但庆幸遇到佛法，更庆幸遇到阿弥陀佛救度的法门，听闻到阿弥陀佛从净土传来「欲生我国」的救度法音。这法音顿然划破了我们紧闭的心窗，惊醒了我们幽暗的梦魂，使我们发起愿生彼国的恳切之心，誓毕此生无有退转。弥陀呼唤，我们回应，呼应一体函盖相合，感应道交永远不离。此后，专称弥陀佛名！

设问：

261、为什么说阿弥陀佛的本意是为救度罪业深重的人？P268 L2----------

一、胜世间善

虽是恶人，若念弥陀，愿生净土，

亦胜世间大善人。

其实，我们本身就是恶人，并非故意起恶造罪才是恶人。因为，《阿弥陀经》就已经点出来了，这个世间就是五浊恶世，五浊恶世的人哪可能是善人呢？《观无量寿经》说：「若佛灭后，

诸众生等，浊恶不善，五苦所逼。」所以，我们都是「浊恶不善，五苦所逼」、可悲可怜的众生。

不管自认为是恶人，还是不知道自己是恶人，他如果专念弥陀佛名、愿生弥陀净土，远胜过世间的大善人。世间的大善人——十善成就的，才堪称大善人，即使如此，我们也胜过他们，我们有心行善却无力行善，但只要愿生弥陀净土、专称弥陀佛名，也胜过他们。

从前面的诗偈，就可以作个对比。因为，他不愿生极乐，还在世间，即使修到非想非非想天，经八万四千大劫之后，还是有可能堕落三恶道。何况，一般所修的顶多转生欲界天而已，世间的善都是有漏之善、杂毒之善，不是究竟解脱的法门。

设问：

262、我是善人还是罪人？P268 L13

263、为什么说阿弥陀佛罪人也救？P269 L7

二、胜二乘善

这句话主要是强调净土法门的殊胜。即使我们无力修行，也没有大善，但却超胜他们，甚至超越声闻、缘觉、菩萨。印光大师说得很好，印光大师说：

能于此法，深生正信，其种性已超二乘之上。

喻如太子堕地，贵压群臣。

对于这个法门能够深信不疑，他的种性，他的身份、资格，已经超越二乘，也就是罗汉跟菩萨，为什么？因为往生就可成佛，好像太子堕地，将来要当国王的，宰相以下，都要向他磕头。所以，我们虽是恶人，但胜过大善人，胜过二乘。没有修行，而有大行，为什么？背后有弥陀的救度、弥陀的功德。

不过，这不是鼓励我们去做一个恶人，我们学佛的人，学净土的人，当然会体会弥陀的善，然后就随我们的缘，随份随力去行这些善，不可能说背后有弥陀的依靠之后，就放纵我们的习性，故意为非作歹，惭愧自己是个恶人都来不及了，何况故意为非呢？

三、必得成佛

愿生称名，不但不轮回，反得成佛。

净土宗的宗旨是什么？就是「愿生称名」，当下往生决定。不必再谈什么玄妙的、高深的、奇特的。净土法门是易行道，很平常、平淡、平凡，但是平淡当中有无穷的法味，平凡当中有不平凡的成就。如果喜欢玄巧奇妙，好乐别人所没有的，那一定偏离这个法门，一定继续堕落轮回。

我出家近三十年，修学这个法门很久了，我看得很多，如果好乐奇特的、不平常的，将来就有不平常的后果等在后头。

愿生称名不但不轮回，反得成佛！

四、具足三心

法然上人说：

虽言三心，总而言之，唯一愿生心，

愿心不伪，真欲往生，自然三心具足。

这在《法然上人全集》三○八页。

第十八愿说「至心信乐，欲生我国」，这也叫「三心」：「至心」的心、「信乐」的心、「欲生我国」的心。虽然有「三心」，总而言之只有一个心，什么心？「愿生心」，就这样而已。为什么？「至心」，那是最根本的，贯彻信心跟愿生心。愿心不伪、愿心不虚假，真的向往，自自然然，不假造作，就会三心具足。这样讲起来，「至心、信乐、欲生」是只要我们存着一颗愿生极乐之心，誓毕此生，永不退转，这样的话，至心在里面了，信乐的功能也在里面了。法然上人这一段解释，可以说非常简明扼要，非常明朗，不会让我们走歧路。

五、结劝愿生

最后用印光大师的一首偈子，做为阿弥陀佛呼唤我们「欲生我国」、而我们回应「愿生彼国」的结论。印光大师说：

应当发愿愿往生，客路溪山任彼恋；

自是不归归便得，故乡风月有谁争。

「应当发愿愿往生」：就是《阿弥陀经》所讲的，释迦牟尼佛一而再、再而三地殷勤劝导我们说「众生闻者，应当发愿，愿生彼国」、「闻是说者，应当发愿，生彼国土」、「若有信者，应当发愿，生彼国土」，可见，释迦牟尼佛一辈子所期盼的、所要求我们的，都是要我们愿生彼国，而且一而再、再而三，不厌其烦地鼓励我们、督促我们。所以印光大师说「应当发愿愿往生」。

「客路溪山任彼恋」：这个六道轮回是旅途、客舍，不是我们的故乡，若是故乡的话，回乡安

居，多么自在？而旅途总是有缺陷、有不如意的地方，何况这个旅途是什么旅途？是三界六道，是恐怖的、痛苦的、造罪造业的旅途。如果有人不专称弥陀佛名，不愿生弥陀净土，想学其他法门，想求人天福报，或想再度为僧一闻千悟，印光大师无奈地说只好「任彼恋」。「客路溪山」有的看似美好，但仍然辛苦、痛苦，并非究竟。

「自是不归归便得，故乡风月有谁争」：回到自己的家，往生极乐世界。家是自己的，除非不想回家，否则，随时要回家便能回家，阿弥陀佛永远张开双臂迎接我们，不用考试，不会有人跟我们抢，也没有资格条件的限制，更不需申请签证、经过关卡。要到美国去，不但要申请护照，还要过海关，通过种种检验。而要去极乐世界，不必经过这些，况且，阿弥陀佛亲自来迎接我们。你到美国去，布什总统都没有来迎接你啊！

不但「自是不归归便得，故乡风月无人争」，而且故乡老爸——阿弥陀佛「金臂遥伸垂念切，欲接众生早归来」。可知：往生极乐，乃一切众生分内之事。

不要好乐奇特

所以，我们不要去好乐高深的、玄奥的、奇特的，当我们「愿生弥陀净土、专称弥陀佛名」，应知已经往生决定了，信的内涵是信这个，「信」本来就是以客观的事实做为我们的信啊！不是我们用力、卖力去信，也不是我们用智慧去信，也不是用体会去信。本来，客观事实的本身就是「信」，所以，每一部经开头就说「如是我闻」，或是「我闻如是」，而「如是」的本身就是我们的信，如果还要去另外找一个「信」，或是以我们的体验当「信」，那就是风马牛不相及，甚至南辕北辙了。

第一节 「乃至十念」之义

「乃至十念」这四个字，分为五个大点来解说。

一、念之义

第一大点：「念之义」。

「念」之一字，在佛典当中指出五种含义。

第一，「明记不忘」之义。

第二，「想念」之义。

第三，「观想、观念」之义。

第四，「称念」之义。

第五，「时间」之义。

第一，「明记不忘」之义

世亲菩萨《俱舍论》卷四说：「念，谓对所缘之事，明记不忘。」玄奘大师《唯识论》卷三说：「于曾受境，恒明记故。」《唯识论》卷五说：「云何为念？于曾习境，令心明记，不忘为性。」从这三段文的简短解说可以了解，「念」在这里的意思是「明记不忘」：我们曾经见闻觉知过的，亦即凡是看到的、听到的、知道的，存在脑海中，印象深刻，清楚、明白地记忆着，而不会忘掉，这就是「明记不忘」。

第二，「想念」之义

「想念」，也叫做「忆念」或「心念」。

《俱舍论》卷一说：「能取相为体。即能执取青黄、长短、男女、冤亲、苦乐等相。」《唯识论》卷三说：「想，谓于境，取相为性。」如果单单这样听的话，可能不太了解。但这个其实很容易了解。也就是说，「念」的另一种意思就是「想念」，想念过去的、现在的、未来的，想念曾经所看到的、听到的、感受到的，是颜色上的青黄赤白也好，物体上的长短方圆也好，或是人类的男女、美丑，甚至回想曾经跟我们有恩爱或冤仇的，乃至想象喜乐的、痛苦的，这就是一种想念。想念的范围很广，就时间来讲，古往今来；就空间来讲，上穷碧落下黄泉，可说竖穷三世、横遍十方，要怎么想就怎么想。这是「想念」。而心中默念南无阿弥陀佛六字佛名，亦属于想念之念。

第三，「观念、观想」之义

「观念、观想」也就是息虑凝心、摄心专注。集中意识、心意，去思惟佛的本体，或是佛的内容；乃至像《观无量寿经》所讲的十三种观，息虑凝心去做第一观的日想观，乃至第九观的佛身观、第十三观的杂想观，这叫「观佛三昧」。「念」也有这种「观念、观想」的意义。

第四，「称念」之义

「称念」也就是以口业，发出声音来念佛，这叫「称念」之义。

《观无量寿经》言：

至心令声不绝，具足十念，

称南无阿弥陀佛。

从这里来讲，这个「念」就是「称名」，有声音。

《安乐集》引《惟无三昧经》言：

耳闻念佛之声。

可见，这个「念」是有声音，念佛之声。龙树菩萨所写的《易行品》：

念我称名。

善导大师《般舟赞》说：

念念称名常忏悔，

一声称念罪皆除。
这也都是说明「念」就是「称」。法然上人的《选择集》说：
念即是称。
念称是一。
又说：
称名念佛是彼佛本愿之行也。
故修之者，乘彼佛愿，必得往生。
从这一点来讲，「乃至十念」的「念」就是指「称名念佛」的念----------
二、念即是称
第二大点：
「乃至十念」之「念」，即是「称」——称念之义。
（一） 非四种念佛

「乃至十念」的念，在各种念佛方法之中，既非实相念佛，亦非观想、观像之念佛，又非想念之念佛，而是「称名念佛」。
自古以来解释念佛，有四种解释。

第一种是「实相念佛」。所谓「实相念佛」，就是证悟到佛性——真如实相第一义空，然后把心安住在那种境界，这种念佛就叫「实相念佛」。一般所提到的「自性弥陀，唯心净土」就是属于实相念佛的范围。

第二种是「观想念佛」。也就是心意专注，乃至入定。像《观无量寿经》第九观所解释的，息虑凝心去观想佛身。阿弥陀佛的身体有多大？经典上说，有六十万亿那由他恒河沙由旬那么大，这有多大？由旬有小由旬、中由旬、大由旬。小由旬是四十里，中由旬是六十里，大由旬是八十里。印度有一条恒河，宽有四十里，两边的沙非常细，一粒沙是一由旬，那么所有的恒河沙代表多大？每一粒恒河沙就代表六十万亿，所有的恒河沙加起来，以这个来形容佛身之大。本来六十万亿还有数目可以算，那由他是一种没办法想象的数目，在这里是表示什么？表示阿弥陀佛的佛身是遍满整个虚空界的，虚空有多大，阿弥陀佛的佛身就有多大，这里的观想，就是观想这样的佛身，当然，这一种不是我们凡夫的根机所能做得到的。

第三种是「观像念佛」。观像念佛也就是《观无量寿经》第十三观所讲的，观想小身的阿弥陀佛，多小呢？丈六高或是八尺高，或是像我们佛堂所供奉的这一尊佛像的高度、形状也可以，这种叫「观像」的念佛。《观无量寿经》里说：
阿弥陀佛，神通如意，于十方国，变现自在，
或现大身，满虚空中，或现小身，丈六八尺。

也就是说，阿弥陀佛神通广大，祂可以随意自在地在十方世界，在大宇宙当中，要现大身充满整个虚空，也可以；要现小身丈六、八尺乃至七尺、一尺、一寸，都可以，随意自在。所谓的观想或是观像的念佛，就是这种的念佛。

第四种「想念之念佛」。这个「想念」既不是实相，也不是观想，也不是观像，而是以我们这种散乱之心想象佛的功德、慈悲，或「南无阿弥陀佛」六字名号，也就是以意业念佛。我们的行为有三种，一种是「意业」，一种是「口业」，一种是「身业」，在这里「想念之念佛」是「意业」。

可是，「乃至十念」的「念」，既不是实相念佛，也不是观想、观像的念佛，同时也不是想念为主的念佛，而是以「称名念佛」为主。

（二） 称念之经证

有经证，有祖传。也就是这个「乃至十念」的「念」要如何解释才契理契机、中正稳妥，而不流于偏失呢？凡是要解释经文的意义，必须要依佛陀的语言，以及祖师的传承，同时是依义不依语，不然的话，就会「依文解义，三世佛冤」。

以下就引用佛言、祖语，稍作解释。「经证」就是以九部经、十一段经文，来作为「乃至十念」是以「称名念佛」为主的根据。

第一，依《观无量寿经》「下品下生」言：「如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。」第二，依《观无量寿经》〈流通分〉言：「佛告阿难：汝好持是语，持是语者，即是持无量寿佛名。」第三，依第十八愿成就文之「闻其名号」。
第四，依第十七愿之「称我名者」。
第五，依《大阿弥陀经》言：「闻我名字」。
第六，依《平等觉经》言：「闻我名号」。
第七，依《如来会》言：「闻我名已」。
第八，依《庄严经》言：「念吾名号」。
第九，依《般若三昧经》言：「欲来生者，当念我名」。
第十，依《文殊般若经》言：「不取相貌，专称佛名」。

第十一，依《鼓音王经》言：「受持彼佛名号，其心坚固，忆念不忘。」从这九部经、十一段

文来看，都很明显地，一目了然地，「乃至十念」之「念」是指「称名念佛」。
在这其中最明显的就是第一段所引用的《观无量寿经》的经文，说：
令声不绝，具足十念，
称南无阿弥陀佛。
所以，这里很明显的，十念就是称名（若不是称名，其人必堕地狱）。

如果拿这句经文与第十八愿对比，就非常明显，晓得第十八愿的至心信乐，欲生我国，乃至十念。
就是《观无量寿经》这里所讲的
至心令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛。

第十八愿有「至心」两个字，这段《观无量寿经》经文也有「至心」两个字；第十八愿有「十念」两个字，《观无量寿经》的经文也有「十念」。那么，「十念」之下，又有「称南无阿弥陀佛」，就显示第十八愿所讲的「乃至十念」就是称念「南无阿弥陀佛」。

（三） 下品下生称念十启示

《观无量寿经》这段经文，正好可以作为第十八愿这三句愿文的一种简要的解释。它可以给我们启发，让我们了解念佛的含义。现在，我们来全面了解《观无量寿经》「下品下生」这段经文，了解阿弥陀佛第十八愿所讲的「十方众生」，主要是以什么样的众生为标准，同时了解「乃至十念」的含义。现在我来念一遍经文：
《观无量寿经》「下品下生」的经文说：
或有众生，作不善业，五逆十恶，具诸不善。
如此愚人，以恶业故，
应堕恶道，经历多劫，受苦无穷。
如此愚人，临命终时，
遇善知识，种种安慰，为说妙法，教令念佛。
彼人苦逼，不遑念佛。
善友告言：「汝若不能念彼佛者，应称无量寿佛。」如是至心，令声不绝，具足十念，
称「南无阿弥陀佛」，
称佛名故，于念念中，除八十亿劫生死之罪。

在这里就说，有一个人，一生造恶多端，五逆十恶，所有不善业通通做过，一生之中从来没做过一件善事。像这样的愚痴造恶之人，由于他造恶的缘故，临命终的时候，应该当下就堕入恶道，经历多劫受无穷无尽的痛苦。像这样的愚恶之人，在他临命终的时候，如果没有遇到善知识的话，当下就要堕入地狱。刚好，他遇到了善知识，一生造恶，临终遇到善知识，不但不会堕落，而且能够超脱三界六道，直接往生极乐世界。那必须是他过去世累积过善根福德，跟阿弥陀佛有缘份，一般人是不容易遇到的。所以说，千百万人当中难得一人有这种福报。

这个人临命终时遇到善知识，善知识种种安慰，而且宣说妙法——妙法就是不可思议之法，所有佛法当中，可称「不可思议之法」的，就是阿弥陀佛的救度。所以，为他讲阿弥陀佛的救度，安慰他，教他念佛。在这里的念佛，是指心念的念佛，也就是意业的念佛，不是口业的称名念佛。可是这个人非常痛苦，根本没有那种闲暇，用「心」去想佛念佛。

善知识了解他这种心境，就直截了当地说：「你如果不能用心念佛的话，就口称无量寿佛。」所谓无量寿佛，就是南无阿弥陀佛，「如是至心，令声不绝，具足十念，称南无阿弥陀佛」。也就是说，就这样恳切地发出声音，一念一念呼喊着南无阿弥陀佛。由于称念南无阿弥陀佛的缘故，每一念、每一念，都在消除他的八十亿劫生死之罪。当下莲花出现，他就坐着莲花，一刹那之间就往生极乐世界去了。
这段经文可以给我们很多启示，在此提出十点：

乃至十念即是称名念佛
第一点，第十八愿之「乃至十念」即是「称名念佛」，这已如前述。
口称胜心念
第二点，「口称」胜「心念」。

这个人，地狱之火已经燃烧到他的面前了，他的心中只有慌乱和恐惧。这个时候，要他回头去行善积德，去学佛修行，拜忏、诵经、打坐……，这一些在时间上已经不容许了。同时，以他的心境来讲，也不可能静下心来好好地思惟阿弥陀佛救度的慈悲功德——也就是救度的内容，也不可能以闲暇的心来忆念阿弥陀佛的名号。只能像什么呢？在危急的时候，呼爹喊娘地喊出「南无阿弥陀佛、南无阿弥陀佛」！随着这个声音，当下每一念每一念都在消除他的生死之罪，当下莲花出现。

这就显示出方法最容易、功德又是最殊胜的，就是称名念佛，称名念佛胜过心念的念佛。因为心念的念佛不普遍，而口称念佛能够普遍；心念的念佛，于临终的慌乱和恐惧中难以提起，而口称的念佛却能让他声声消除八十亿劫生死重罪。

当然这非指称念为是，心念为非，一个人不可能从早到晚，从晚到早都不停地出声念佛。当静坐时、将睡未睡时、沙哑时，就默念念佛，口称默念，所谓忆佛念佛，口称默念都不离弥陀名

号、弥陀救度。但这当中以称名为主，像鹦鹉不知其义、幼儿不知其义、愚钝者不知其义、或有临终者不知其义，但只出声念佛，即能消灾、增福、延寿、往生，这全凭口称，若心念则无此方便。

所以，从这里来讲，口称念佛胜过心念念佛。这是第一点给我们的启发。

功德不可思议、光明最尊第一

第三点，功德不可思议、光明最尊第一。

他没有去观想，也没有去思惟，只是以慌乱的心来念这句「南无阿弥陀佛」，却能达到那个效果。显示这并不是他的功力，也不是他所累积的德行，而完全是这句名号的功能。也就是说，这句名号不离阿弥陀佛本身，这句名号就是阿弥陀佛的功德与光明。就「功德」来讲是不可思议功德，《阿弥陀经》（玄奘译）说：「无量寿佛无量无边、不可思议功德名号」；就「光明」来讲是最尊第一光明。《无量寿经》说：「无量寿佛，威神光明，最尊第一，诸佛光明，所不能及。」所以，不管他知不知、信不信、净不净，只要他当下不假思索地冲口而出这句名号，当下阿弥陀佛就跟他同在，在他的口中出入。既然是功德，他只要张口念佛，心中就有佛德；既然是光明，他只要张口念佛，身上就有佛光。这样的话，就能够消除他的罪业，解除冤亲债主的障碍。

念佛必定会放光

有一位法师到美国去弘法，当法会结束之后，有一个美国人向这位法师自我介绍说：他是学神通的，所以他有某一种神通，能够看出凡是称念「南无阿弥陀佛」的人，口中都会吐出光明。诚心念佛的人，他吐出的光明非常之大，大到能够把整个地球包起来；不是诚心念佛的人，他口中的光明是「噗」一下、「噗」一下，很微弱。这个美国人因为这样，就说：「我看到了这种殊胜的境界，所以才来学佛的。」在《念佛感应录》第一集里面，就有专门的章节，列出「念佛必定会放光」的十几件故事做证明。由这些证明就可以晓得，我们在这个佛堂开怀畅念的每一声佛号所显现的光明，是不是都包满了整个地球？

经典上说：「念佛人有四十里光明烛身。」也就是说，念佛人身上有照四十里那么远的光明。我初次看到这段话，就觉得很难得，很不可思议，只要我们张开嘴巴念佛，不假其他功用，就有那么大的光明照耀在我们身上、与我们同在。可是事后一想，觉得四十里光明看起来很大，其实很小耶！为什么？因为我们起心动念都会绕遍整个大宇宙的啊！起什么念头，善念、恶念，任何念头，当下就跟宇宙的那个境界相感通。好，我们所念的这句「南无阿弥陀佛」，祂是光明之佛，祂的光明是遍照十方世界无有障碍的。那我们念这句佛号，我们的心岂不是也随着六字名号而遍满整个宇宙了！那么，这句名号是光明，可见我们遍满整个宇宙的这个心的光明，同样也遍满整个宇宙才对，所以就不只是四十里光明而已。

刚才所说的这个学神通的美国人，他说虔诚念佛的光明，几乎可以包满整个地球，那真的是有道理。

那么，不是很虔诚念佛的人，他的光明就比较小。譬如说每个星期日都有参加超荐的家属来这里念佛，有的家属或带来的小孩，大概不晓得念佛的功德是可以超荐祖先的，他枯坐在那里，很无聊地动来动去，嘴巴不是跟大家在念佛，偶而才张开几次而已。我想，那一种应该就是所谓的不是虔诚念佛；他还是有光明，不过，他的光明应该是「噗」一下、「噗」一下。

所以，「下品下生」这一段文的第三点的启示就是：功德难思，光明最尊，因此能够消除罪业，能够化解冤亲债主的障碍，而往生净土。

至心即是至诚恳切

第四点，「至心」即是至诚恳切。

这里所谓的「至心令声不绝」是什么意思呢？可以说很容易了解，就是「至诚恳切」的意思。

我们可以想象，如同一个沉浮在大海中的人，他或者不会游泳，或者会游泳，可是体力已经耗尽了，没有力气游泳了，当下在沉溺、在喝水，眼看就要沉入海底了。这时候，他是什么样的心境？就是「望救」，希望当下能够被救。只要感觉有所依靠，他就会去抓，一根木棍也好，甚至一捆稻草也好，他都想抓，都想依靠，看看能不能依靠这个浮到岸上、得到解救。

他的心中只有慌乱、恐惧，所以，这里的「至心」并不是说静静地沉下心来「好好地思惟」，或者「息心静虑」，或者「行气运心」，都不可能了。所以，这个善知识告诉他说，你只要恳切地发出「南无阿弥陀佛」的声音，就可以了，当下就能被救。刚好，这句无量无边不可思议功德名号的「南无阿弥陀佛」不但能够解救他，而且能够使他离开六道、到达涅盘的彼岸。所以，这里的「至心」是「恳切」的意思。

「至心」两个字有人作很多其他的解释，都把它解释得很玄、很妙，让人难以做到，这些都是错解经文、曲解佛意。

十」是满数

第五点，「十」是满数。

「十念」是指什么意思呢？因为临终人这个时候心中慌乱恐惧，不可能去数他念佛已经念到第几声了，所以这里「具足十念」，也就是第十八愿「乃至十念」的意思。也就是说：具足乃至十念。你念不到十声，只念到八声、九声也算；时间延长的话，你念十一声、十二声也算。所以，这「十念」就是满数，也就是「念念灭除八十亿劫生死重罪」、念念功德成满的意思，一念、百千万念，也都是念念灭生死罪、念念功德圆满，也都叫做「十念」。昙鸾大师说：

十念者，明业事成办耳，
不必须知头数也。

就是说只要是达到往生之业成办，都叫做「十念」，而不限定在「十」这个数字上。

念念除罪
第六点，显示念念除罪。

也就是每一念、每一念都在除他的八十亿劫生死之罪。也就是说，「八十亿劫」就是「生死罪」，「生死罪」就是「八十亿劫」。如果只是五念、三念乃至一念就断气了，也在除八十亿劫生死之罪，若生命延长而百念、千念，也是在除八十亿劫生死之罪。善导大师说：

上尽一形至十念，三念五念佛来迎；
直为弥陀弘誓重，致使凡夫念即生。

名号独运、称名独达
第七点，显示名号独运。

这个下品下生的人，以他当下的心境，虽然念佛，可是本身没有身、口、意的功能。为什么？他这个时候众苦交攻，心中慌乱恐惧，意识心中根本没办法念佛，经中说：

彼人苦逼，不惶念佛。

所以没有意业的功能；当然身业礼拜等更不可能；虽然口业有跟着善知识称念，可是三业以意业为主，既然没有意业的功能，口业也只是如鹦鹉学舌，依样画葫芦地（他当下心中慌乱，善知识所讲的他不可能完全理解，所以他没有意业的功能。既然没有意业的功能，那么就没有耳根清清楚楚听闻的功能）跟随善知识念「南无阿弥陀佛」，善知识念一声，他跟着念一声，他也不晓得他在念什么。所以，身、口、意对他来讲，都没有作用的，虽然称名，丝毫不是以他的身、口、意的功能、功夫、功德达到除八十亿劫生死之罪的效果，而完全是仰凭着六字名号的功能，也就是说六字名号的本身，能够除灭八十亿劫生死之罪。

能够让我们远离三界六道、往生极乐成佛的，完完全全是这句名号。不管我们以怎么样的境界来念这句名号，都能够往生极乐世界。以这种「三业亡功，名号独运、称名独达」，来显现出：学净土法门的人，不管你很有学问、深入经藏、通达教理也好，或是大字不识几个、对教理不完全了解也好，要晓得：「愿生极乐，只要称名」。所以，知与不知、信与不信，都回归到「一向专称弥陀佛名」。这是第七点给我们的启发。

不论何人，解脱有望
第八点，不论何人何时，都有解脱的希望。

第八点给我们启发的就是：不论何人、何时都有解脱的希望。为什么？论下品下生的人，他是恶人，不是善人，更不是圣人，也不是修行人，是最下流的人，是一个恶人，而且是恶人中极恶无比的恶人，他也能往生。可见任何人都能往生，因为即使再恶，没有比下品下生的人更恶。

把自己看成下品下生
我们在座的各位，有比下品下生的恶吗？应该没有。

不过，我们的心态，要把自己看成就是那种下品下生的人，才能有那种下品下生的至诚恳切的心。

其实，我们生生世世流转在六道当中，可以说什么都做过，摊开报纸所谓的八卦新闻，没有一件我们没有做过的，都有；这些恶业的种子，其实也潜藏在我们的阿赖耶识里面，只是没有那种境缘而已。所谓事过境迁，或者投个胎、转个世，任何事情我们都可能做出来的。

所以，我们要有这种自觉，有这种自觉之后，我们就会怎么样？就会彼此接纳、彼此包容、彼此同情、彼此安慰、彼此谦卑柔和，不会有高慢的心来鄙视对方。

所以，学我们这个法门，就像宗风所讲的：

对他人恩慈体贴，
对自己谦卑柔和。

为什么？自己哪有什么资格来显现高慢呢？所以我们人跟人之间，万万不可以有鄙视对方、嫌怨对方的心态。

不论何时都有解脱的希望

再来，这个下品下生的人，他是什么时候才念佛往生的？是临终的时候，并不是久修念佛，是到最后，临命终时，地狱之火燃烧到面前的时候才念佛的。那么，他念了多少佛呢？他只是具足十念的念佛，并不是像我们，早上念了两个半钟头，下午、晚上也各念两个半钟头，我们在这个佛堂念佛已经快两年了。

信体——不论何人都有往生的希望

下品下生——人是「恶人」，时间是「临终」，所修行的也只是「十念念佛」而已，这样的人都能够被救，离开六道、往生极乐，那么，就表示没有一个人不能往生。所以，以这种教理做为我们信仰的内容——信体。也就是，我们所谓的信是信什么？信「恶人」、「临终」、「十念」也能往生，来显示每个人当下都有往生的希望。

所以，这个「下品下生」，既显示「信的内容」，也显示「平生业成」，为什么？我们从现在，就已经看出我们是下品下生的根机，不必等到临终要堕落地狱才念佛，是现在就归命弥陀：信受弥陀救度、愿生弥陀净土、专称弥陀佛名，岂不是现在就已经往生决定？再者，也显示刚刚所讲的，不论何人都有往生的希望。

念佛是真正的善

第九点，显示念佛是真正的善。

佛经里有一则「石头乘船」的比喻：在古印度的时代，有一位那先比丘，他已经证得阿罗汉果，所以他有神通。当时的国王叫弥兰陀王，这位国王对那先比丘非常敬重，经常请那先比丘到宫中宣说佛法。一次，国王就问那先比丘说：「一生造恶多端，从无行善，临终短暂念佛就能远离六道而往生成佛，这个我相信不来；曾经杀一生命，死的时候就堕落地狱，这个我也相信不来。」那先比丘就反问国王说：「如果有一颗小石头，放在水面，这颗石头是会浮在水面，还是会沉到水底？」国王回答说：「肯定沉到水底。」

那先比丘又问：「如果有一百颗大石头，放在船上，那会不会沉下去？」国王就说：「那肯定不会沉下去。」

那先比丘接着开示：「这一百颗大石头如果放在水中，是一定会沉下去的；之所以不会沉下去，是因为有船的关系。一个作恶多端的人，他是应该堕落地狱的；他之所以不会堕落地狱，是因为有这句名号的救度。那颗小石头之所以沉下去，是因为没有船（造业而直堕地狱）——他没有学佛，不晓得净土法门，没有依靠阿弥陀佛。」国王一听，就合掌说：「善哉！善哉！」表示他已经领悟了，他相信了，确实有道理。

我上次也曾经说过，世间真正的善是什么？就是愿生弥陀净土、专称弥陀佛名。一个大慈善家，如果不念佛往生，那么，他最后还是输给一个回心念佛的恶人；一个恶人，最后能够念佛往生，他胜过一辈子行善的大慈善家。同样的，出家不学净土法门，输给在家；在家能学净土法门，胜过出家----------

方法极易、功德极高

第十点，显示净土宗，方法是易行极致，功德是大利无上。

恶人于临终苦逼之时，也能做得来，而且当下能灭五逆十恶，直登佛国，其方法之易，功德之大，无与伦比。若论五逆十恶，非上品上生之方法与功德能修能灭，显示一切法门，方法不如念佛，功德也不如念佛。所以善导大师说：

自余众行，虽名是善；

若比念佛者，全非比较也。

这是「下品下生」这段经文对我们的启发，让我们进一步了解第十八愿。

（四） 称念之祖传

我们继续学习：

祖传。

就是祖师对于第十八愿解释的传承。

龙树菩萨解释第十八愿

龙树菩萨于《易行品》解释第十八愿之义言：

阿弥陀佛本愿如是：若人念我称名。

这里点出「乃至十念」的「念」就是称名，同时也说明龙树菩萨所认为的「本愿」就是第十八愿，而不是第十九愿，也不是第二十愿。龙树菩萨在这里对第十八愿的解释，完整的文字有二十八个字。就是：

若人念我，称名自归，即入必定，

得阿耨多罗三藐三菩提。

是故常应忆念。

总共有二十八个字，这二十八个字意义很好，以后会解释到。

龙树菩萨在《易行品》又说：

若人欲疾至，不退转地者，

应以恭敬心，执持称名号。

在这里也有称名的字眼，更表示念佛的念就是称名念佛的意思。

天亲菩萨于《往生论》言：
称彼如来名。
也是称名。它的完整的文字是：
称彼如来名，如彼如来光明智相，如彼名义，
欲如实修行相应故。

昙鸾大师解释第十八愿

接下来昙鸾、道绰、善导、法然等，这几位祖师也是以「称」来解释「念」，而且非常地多，在这里没办法一一来举出。不过，可以简要地举出几段。
昙鸾大师在《往生论注》里面说：
但以十念念阿弥陀佛，
便出三界。
又说：
缘佛愿力故，
十念念佛，便得往生。
从这里可以看出所谓的十念也是称名念佛，因为都有这一句名号出现。

道绰大师解释第十八愿
道绰大师也说：
若有众生，纵令一生造恶，临命终时，
十念相续，称我名字，
若不生者，不取正觉。
总共三十个字，直接地说「十念相续称我名字。」所以十念就是称名。

善导大师解释第十八愿
善导大师所解释的就更多了。《观经四帖疏》〈玄义分〉说：
若我得佛，十方众生，
称我名号，愿生我国，下至十念，
若不生者，不取正觉。
总共二十八个字，直接点出「称我名号」，并以「称我名号」解释「至心信乐」。
《观念法门》以三十二个字来解释：
若我成佛，十方众生，愿生我国，称我名字，
下至十声；乘我愿力，若不生者，不取正觉。
也直接点出「称我名字，下至十声」。同时说明，称名的本身就是在依靠弥陀的力量了。
《往生礼赞》更以有名的四十八个字，来解释第十八愿及成就文说：
若我成佛，十方众生，称我名号，下至十声，
若不生者，不取正觉；
彼佛今现，在世成佛，当知本誓，重愿不虚，
众生称念，必得往生。
也直接点出称念就必定往生。这几段经文以后会解释到。

法然上人解释第十八愿

《法然上人全集》里面，可以说琳琅满目，都是在说「称名念佛」。最有名的就是《选择本愿念佛集》「标宗之文」，也就是开宗明义就说：
往生之业，念佛为本。
结论的地方就说：
正定之业者，即是称佛名；
称名必得生，依佛本愿故。

这里直接点出称佛名。同时在《选择集》里面，也很简要地解释说「念称是一」，也就是说，念就是称，称就是念，是一样的意义。

称名胜易

称名念佛有「胜易」功能：弥陀名号功德最胜，众生称念下手最易，三根普被，利钝全收。纵令愚钝、不堪义解之人，但能专称佛名，也得往生，舍此称名念佛法门，则非胜易之易行道。

思念化为声声称名

又，若真了解弥陀与众生的关系，则思念、感念佛恩佛德之心，皆化为一声声的「南无阿弥陀佛」。
在原始佛教的时代，凡是赞叹佛的威德，或皈依于佛，则皆自然称念「南无佛」！

《增一阿含经》二十六卷〈等见品〉说：「有五百释女，重伤苦极，自归称唤如来名号。尔时释尊以天耳清彻，闻诸释女……。尔时，诸女命终，皆生天上。」「念」必会因内心宗教信仰的发露，而显现为「声」。

因此，第十八愿愿文之「念」，并非只是停留在「忆念」，有显现为音声的必然性，故祖师相传，以「声」释「念」，而说「念声是一」。

应常念佛

又六字洪名之本身，即是阿弥陀佛的生命。昙鸾大师说「名即体」，意思是：弥陀佛名就是弥陀本体，故不论有心无心，但称佛名，其人身上必放佛光，所谓「念佛一声，有四十里光明烛身」。

人若不念佛，必念妄想；欲常念佛，须常动唇称名，小声念或金刚念。能常念佛，即是念念不舍，符合愿文「乃至十念」之义。故善导大师说：

念念不舍者，是名正定之业，顺彼佛愿故。

金刚念最适合

所以，四种念佛——大声念、小声念、金刚念、默念，这四种念佛当中，以「金刚念」，也就是动嘴巴，声音只有自己听得到、感觉得到，这样便能够绵绵密密、细水长流，终日念念不舍，而不感觉疲累。

当然，法无定法，该大声念就大声念，该小声念就小声念，该默念就默念。但这四种当中，总以金刚念最适合，无论何时、何地、何人、何缘。

三、临终十念亦得往生，显平生业成

第三大点：乃至十念，显平生业成。

道绰大师释第十八愿言：

若有众生，纵令一生造恶，临命终时，

十念相续，称我名字，

若不生者，不取正觉。

「乃至十念」是指「平生之机」还是「临终之机」？道绰大师的解释，明知是指临终之机，非指平生之机。以此临终十念亦得往生，显示平生之机，已是「平生业成」，往生决定。

四、「乃至」者：上包一形，下包一念

第四大点：乃至者，上包一形，下包一念

善导大师《观经疏》言：

上尽一形，下至一日、一时、一念等。（从多向少）或从一念十念，至一时、一日、一形。（从少向多）大意者：一发心以后，誓毕此生，无有退转，

唯以净土为期。

这段文也很能解释「乃至」这两个字的意思。扼要来说，就是「上包一形，下包一念」。「一形」就是一辈子，「一念」就是临终一念。

亦即「平生之机，上尽一形；临终之机，下至一念」。

「上尽一形」：他现在遇到净土法门，信受弥陀救度，就专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，尽他一辈子的光阴，他此后的人生还有五十年，或四十年、三十年、二十年，或是十年，他都专念这句名号，不夹杂，不间断，不假借其他的功行，这就是「上尽一形」。

「下至一日、一时、一念」：也就是「下品下生」所讲的，这个人一生没有遇到佛法，也没有遇到一般的善缘、做行善积德的善事，而是遇到了恶缘，一生作恶多端，到了临终才遇到这个法门。那么，他一念、十念，当下就往生了。他如果生命延长的话，就会「乃至一时、乃至一日、乃至此后一辈子」都专念这句名号。

所以，「乃至」两个字，有不定的、弹性的含义在里面。大意就是：现在发愿要往生极乐世界、发愿专念弥陀名号之后，尽这一辈子，都不改变、不退转，一直到往生极乐净土为止。所以说「大意者：一发心以后，誓毕此生，无有退转，唯以净土为期」。

这是从概要上来讲。

五、「乃至」含多义

第五大点：「乃至」含多义

如果细微地解释，也就是说，如果广泛地解释的话，「乃至」两个字包含很多意义。

不论何人

一，不论何人——男女、老幼、僧俗、善恶、

平生、临终、中阴身、三恶道。

也就是不管男众、女众、老人、小孩、出家、在家、善人、恶人，或者是平生，或者是临终；乃至他已经断气了，进入中阴身，如果有善知识为他开示这个法门，引导他念佛，他也能够在中阴身往生极乐世界；甚至三恶道，就是畜生、饿鬼、地狱的众生，也能往生极乐世界。上次曾引用《净土圣贤录》里面很多畜生道的众生往生极乐世界的事迹。

所以，论众生来讲，就是包括这些，就是「不论何人」。

不论何时
二，不论何时——二六时中。
就是说，任何时间，二六时中，不管白天、晚上、上午、下午，都可以念佛。
不论何处
三，不论何处——佛堂、房间、浴厕，
不论净秽之地。
光照十方，难择死地。

也就是说，我们念这句「南无阿弥陀佛」，固然大雄宝殿、念佛堂可以念佛，即使房间、浴厕，也可以念佛。是不论清净的地方、污秽的地方，都可以念的，没有忌讳的。

如果不是念佛的话，那就不一定。譬如说我们要诵经，必须恭恭敬敬地在清净的地方；要持咒的话，也有一些咒是不适当的时间就不能持、不是清净的地方也不能持。
只有这句六字万德洪名最没有忌讳，任何时间、任何地点都能称念。

「光照十方，难择死地」：也就是说，哪个地方没有阿弥陀佛？没有一个地方没有阿弥陀佛啊！阿弥陀佛无所不在啊！所以，佛堂有阿弥陀佛，房间、洗手间照样有阿弥陀佛，我们在那里念佛，也照样跟阿弥陀佛感应道交，阿弥陀佛一点都不会嫌弃，一点都不会受地点的障碍。何况我们众生难择死地，很难自我选择说「我死的时候，要在佛堂，众多莲友围绕之中来念佛往生」，大家都很难把握在什么时间、什么地点断气。但是，不管他在什么地方断气，阿弥陀佛当下都会显现在他面前，来迎接他。
因此，不管任何地方都可以念佛的。

不论何事
四，不论何事——士农工商、行住坐卧、
一切诸缘。事缘本无碍，若碍当远之。

职业是士农工商、举止是行住坐卧、当下的事情是任何诸缘。「一切诸缘」，任何事情都可以念佛。只要不是动脑筋的事，都可以念佛。为什么？

「事缘本无碍，若碍当远之」：也就是说，如果厌离娑婆、欣生极乐之心非常恳切的话，即使无人鞭策，也会随时、随地、随缘念佛。

这就是「事怕有心人」，他只要有这个心，不必人家勉励、鞭策，都会自动自发地去念佛。就像上次所讲的，会忙里偷闲、闹中取静。为什么？念是在我们的嘴巴，念是在我们的心中，我们是不会受障碍的，所谓「竹密不妨流水过，山高岂碍白云飞」，只要有这个心。

生死心要恳切

有的同修说：「有空的时候没有想到要念佛，偶然念佛了，也很涣散。」这就是没有恳切的心，也就是说生死心不恳切。如果处于「下品下生」那种境界的时候，他一定会「至心令声不绝」去具足十念，念「南无阿弥陀佛」。可是他现在不这样，就表示他生死心不恳切。

所以，学净土法门的人，生死心要恳切，恳切到把我们现在就拉到临终，把我们的身份拉到「下品下生」，而「念念不舍」。
这是不论任何事情。

不论何心
五，不论心境——善心恶心、定心散心、
清净心、污秽心。净心方法。

也就是说，不管当下的心是起善心或是恶心，是定心或是散心，是清净心或是污秽心，都可以念佛。

有的同修很为自己苦恼，说：「我一直都是很虔诚地在念佛，可是越是虔诚专一地念佛，越感觉自己妄想杂念非常多，所谓过去、现在、未来，上穷碧落下黄泉，该想的想，不该想的也想，像这样的念佛，到底管用吗？」每一句都管用！

为什么？往生不是靠我们念佛的功夫，不是靠我们的心境，完完全全是靠这句名号，我们只要以我们这一颗心，以我们这种根机、身份去念佛，当下就乘上佛的愿力、搭上佛的愿船、领受弥陀的功德，都能够往生的。
所以，我们要晓得：净土法门是弥陀救度的法门，不是靠我们的功夫来成就往生的法门。

而弥陀的救度是现成的，在哪里？在这句名号，在祂的愿力。只要我们以我们的身份、根机，以我们当下的心境，专一地、诚恳地去念这句名号，就可以了。

不要因为有妄想杂念而担忧苦恼，甚至怀疑「我这样能往生吗？」如果这样的话，就是不了解

我们这个法门，那就不是我们这个法门了。

净土法门本来就是要安我们的心的，而且让我们大安心、大满足，我们既然遇到这个法门，如果还有所苦恼、有所不安，那就表示：虽然念佛，但是不了解这个法门。这样的话，那就务必一方面念佛、一方面多看我们编的书，因为很多问题在这些书中都有解答。

十念记数

当然，要想念佛的时候比较清净、没有妄想杂念，也有方法，方法就是以十念记数达到「摄心专注」：垂睑敛目，十念记数（注：每句佛号都知道是第几句，从一记到十，循环往复），或是五念记数，这样就比较能够专心。当然，还是不能完全没有妄想杂念，但是比较粗的妄想杂念就没有了，如果有粗的妄想杂念的话，十念记数就记不清楚，五念记数也记不清楚。所以，我们念佛尽量都是以这种十念记数或五念记数念佛。

在这里静坐念佛，就是垂睑敛目，摄心专注在这句佛号上，运用十念记数。那么，如果不是在这里念佛，在家里，静坐或是经行，经行的时候拨念珠也可以，十念或五念拨一颗。

念佛最能感受到清净的法喜，就是早晨的时候。所以，我很希望我们的同修都能早睡早起，早起念佛，晨坐念佛。

不论何数

六，不论何数——从多向少，从少向多，彻至临终。出口就念，想到就念，念念不舍。

每个人的根机、时间都各不一样，因此阿弥陀佛没有规定你要念多少，所以，不论数目多少。

可是，我们要把念佛培养成习惯，所谓「熟处转生，生处转熟」，形成「念佛生活化，生活念佛化」。

凡夫最熟悉的是什么？就是五欲、烦恼；最陌生的是什么？就是念佛。我们把最熟悉的五欲尽量淡化，常常念佛，形成习惯，这就是「熟处转生，生处转熟」。学佛也只不过是「熟处转生，生处转熟」。

金刚念最持久

念佛有四种声音：大声念、小声念、金刚念、默念。在这四种当中，金刚念最能够持续而不累。所谓金刚念，就是动嘴巴，声音自己听得到，别人听不到；如果是小声念，旁边的人还能听得到；大声念，难以持久；默念，往往会忘记。能够持续长久的，就是小声念或是金刚念，其中以金刚念最能持续长久。

走路坐车皆可一向专念

我们走路的时候，可以一步一句佛号；坐在公交车上，也可以闭目念佛；开车的时候，也可以边开边念佛。为什么？对我们最重要的就是这句佛号啊！所谓「世间虚假，唯佛是真」，那我们何必顾念旁边的人以异样的眼光来看自己呢？

当然，出家人比较方便，可以端坐闭目，拨着念珠念佛。如果是在家众，穿着西装、打着领带，也在那里端坐闭目、拨着念珠念佛，人家就觉得怪怪的。

不过，这个轻重缓急，可由自己选择，有心的话，可以不管旁人的眼光，这一点是不要妥协、不要迁就的。

总之，不论时处诸缘，一向专念，念念不舍。

六、念佛即是乘佛愿

第六大点：念佛即是乘佛愿。

念佛当下即是乘佛愿船，

非念而后乘愿船，

亦非念至功夫成片方乘愿船，

亦非平生念佛，至临终方乘。

意思就是说，念佛的本身即是在乘佛愿，当下念佛、当下就在依靠阿弥陀佛的愿船，如果当下断气，当下就往生。并不是像播种，春天播种，当下不能开花结果，要等到秋天；或者是今年播种，要等到明年；或是今年播种，要等好几年，都不是。是当下念佛、当下就在靠弥陀的愿船。而且，当下念佛，以当下的心境，就已经拥有往生的功德。没规定需要念到所谓的「功夫成片」、「梦寐一如」、「净念相继」、降伏见惑、断除思惑、达到事一心理一心……，不是这样的。也不是现在念佛是培养，等到临终才能决定能不能往生，也不是，是「平生业成」。

预知时至

当然，一个人能够预知时至，所谓「若临命终，自知时至，身无病苦，心不贪恋，意不颠倒，

如入禅定」，要能够这样的话，往往都是常常念佛的人，也就是有事无事都把这句佛号挂在口中、悬在心上。而且，他念念之间都很专注、很摄心，杂念比较少，能够念到所谓「净念相继」。这样的人往往能够预知时至。
不然的话，同样也可以往生，也是平生业成，只是不容易达到预知时至。

七、乃至十念，摄前三心
第七大点：乃至十念，摄前三心。
欲生我国：目标。
乃至十念：方法。
既指目标，又示方法。
也就是「至心、信乐、欲生我国」之三心导归「乃至十念」，「乃至十念」摄前三心。

「欲生我国」是目标，「乃至十念」是方法，在这里指出目标与方法，而最后是「专称弥陀佛名」这个方法。为什么？因为「愿生弥陀净土」而「专称弥陀佛名」即「已蒙弥陀救度」，「必生弥陀净土」，肉身虽然仍在娑婆，已非娑婆凡夫，已是极乐圣众，一旦娑婆命终，即于极乐化生。

故，「至心、信乐、欲生我国」即是「乃至十念」的前方便，有「信」有「愿」之后，信愿便潜于心底，此后就「一向专称弥陀佛名」。

七、乃至十念，摄前三心
第七大点：乃至十念，摄前三心。
欲生我国：目标。
乃至十念：方法。
既指目标，又示方法。
也就是「至心、信乐、欲生我国」之三心导归「乃至十念」，「乃至十念」摄前三心。

「欲生我国」是目标，「乃至十念」是方法，在这里指出目标与方法，而最后是「专称弥陀佛名」这个方法。为什么？因为「愿生弥陀净土」而「专称弥陀佛名」即「已蒙弥陀救度」，「必生弥陀净土」，肉身虽然仍在娑婆，已非娑婆凡夫，已是极乐圣众，一旦娑婆命终，即于极乐化生。

故，「至心、信乐、欲生我国」即是「乃至十念」的前方便，有「信」有「愿」之后，信愿便潜于心底，此后就「一向专称弥陀佛名」。

现在就要被救

所以，这个「乃至十念」，「下品下生」说「具足十念」，我们念佛都已超过十念。我们现在就已经念佛，不等到临终；我们现在是念佛之人，不是五逆十恶、具足不善之人，我们更能往生！

不过，我们的心态要把它调整到「我是下品下生，现在是临命终时，现在念佛，现在念念都是往生的正因。」----------
第二节 何故发「念佛往生愿」
一、以问启答
接下来，对于「乃至十念」的「称名念佛」，提出一个问题：
何故发「念佛往生愿」？

为什么阿弥陀佛在因位法藏菩萨之时，要广度十方众生，不发其他的愿，而发「念佛往生愿」？祂有什么理由？

就这个问题，引用法然上人《选择集》第三章〈本愿章〉的一段问答，也就是《法然上人全集》二七页到三○页，来作为解释：

问曰：普约诸愿，选舍粗恶，而选取善妙，其理可然。何故第十八愿，选舍一切诸行，唯偏选取念佛一行，为往生本愿乎？

答曰：圣意难测，不能辄解，虽然，今试以二义解之，一者「胜劣」义，二者「难易」义。

初「胜劣」者：念佛是胜，余行是劣，所以者何？名号者是万德之所归也。然则弥陀一佛所有四智、三身、十力、四无畏等一切内证功德，相好、光明、说法、利生等一切外用功德，皆悉摄在阿弥陀佛名号之中，故名号功德最为胜也。余行不然，各守一隅，是以为劣也；譬如世间屋舍名字之中摄栋梁椽柱等一切家具，而栋梁等一一名字中不能摄一切，以是应知。然则佛名号功德，胜余一切功德，故「舍劣取胜」以为本愿欤！
次「难易」义者：念佛易修，诸行难修，是故《往生礼赞》云：
问曰：何故不令作观，直遣专称名字者，有何意也？
答曰：乃由众生障重，境细心粗，识扬神飞，
观难成就也。是以大圣悲怜，直劝专称名字，
正由称名易故，相续即生。

又《往生要集》云：
问曰：一切善业，各有利益，各得往生，
何故唯劝念佛一门？

答曰：今劝念佛，非是遮余种种妙行；只是男女贵贱，不简行住坐卧，不论时处诸缘，修之不难；乃至临终，愿求往生，得其便宜，不如念佛。

故知念佛易故，通于一切；诸行难故，不通诸机。然则为令一切众生「平等往生」，「舍难取易」以为本愿欤！
若夫以「造像起塔」而为本愿，则贫穷困乏之类定绝往生望；然富贵者少，贫贱者甚多。
若以「智慧高才」而为本愿，则愚钝下智者定绝往生望；然智慧者少，愚痴者甚多。
若以「多闻多见」而为本愿，则少闻少见辈定绝往生望；然多闻者少，少闻者甚多。
若以「持戒持律」而为本愿，则破戒无戒人定绝往生望；然持戒者少，破戒者甚多。
自余诸行，准是应知。
当知以上诸行等而为本愿，则得往生者少，不往生者甚多。

然则弥陀如来法藏比丘之昔，被催平等慈悲，为普摄于一切，不以造像起塔等诸行为往生本愿，唯以称名念佛一行为其本愿也。故法照禅师《五会法事赞》云：
彼佛因中立弘誓 闻名念我总迎来
不简贫穷将富贵 不简下智与高才
不简多闻持净戒 不简破戒罪根深
但使回心多念佛 能令瓦砾变成金

法然上人是八百年前日本一位鼎鼎有名的高僧，当时佛教界普遍赞扬他是「智慧第一，势至再来」，日本的净土宗就是由法然上人开创、开展、传承下来的。因此，引用法然上人的言论，比较有权威性。

问曰：普约诸愿，选舍粗恶，而选取善妙，其理可然。何故第十八愿选舍一切诸行，唯偏选取念佛一行为往生本愿乎？
先以此设问，来引起下面的解释。

「普约诸愿，选舍粗恶，而选取善妙，其理可然」：意思是说，普约四十八愿，每一愿每一愿，都是法藏菩萨以当时八地以上的果位，在世自在王佛的加持之下，观照了二百一十亿诸佛国土，做为祂规划四十八愿蓝图的参考。那么，在这二百一十亿国土之中，凡是粗劣的、不好的就舍掉，凡是善德的、微妙的就选取，这个道理，当然是可以理解的。

可是在这当中的第十八愿，为什么舍掉了所有的法门，而唯独选取念佛这一个法门做为十方众生往生的本愿呢？它的理由、它的原因是什么？

二、总标二义
答曰：圣意难测，不能辄解；虽然，今试以二义解之：
一者「胜劣」义，二者「难易」义。

在这个回答当中，首先提出「二义」——二种道理、原因，第一种就是「胜劣」，第二种就是「难易」。

「圣意难测」：「圣」就是圣智，圣哲的智慧，也就是阿弥陀佛。因为阿弥陀佛不止那个时候才示现为法藏菩萨，成佛度众，是本来就已经成佛，为了度众，才示现为法藏菩萨。那么，祂所发的第十八愿只说「念佛往生愿」，同时释迦牟尼佛传承第十八愿，也说「念佛往生愿」；在《阿弥陀经》十方诸佛赞叹，也是赞叹「念佛往生愿」，而佛的境界是难以测量的。
善导大师《观经疏》〈玄义分〉说：
佛密意弘深，教门难晓，三贤十圣，弗测所窥，况我信外轻毛，敢知旨趣？

佛的境界，是连三贤十圣都没办法窥透的，因为佛的境界幽深玄奥。三贤十圣都已如此了，何况我们是贪嗔痴的信外轻毛凡夫，怎么能够理解得到、了解得来呢？本来以十地来讲，初地不能窥探二地的境界，二地不能窥探三地的境界，一地比一地高超，何况我们是凡夫，要窥探佛的境界？

可是在这里为了解释，法然上人就说，虽然如此，「今试以二义解之」，这个「试」有一种谦卑退让的含义。为什么？我们凡夫要窥视佛的境界，总是小心谨慎、诚惶诚恐，所以说「试以二义解之」，也就是以「胜劣」跟「难易」来解释阿弥陀佛第十八愿之所以「偏选取念佛一行为往生本愿」的理由。

称名念佛既殊胜又容易
胜劣 — 就「法」而言；
难易 — 就「机」而言。
胜 — 殊胜、圆满、超越之义；
劣 — 下劣、缺乏、拘限之义。
难 — 繁杂、困难、危难之义；

易 — 简易、容易、安易之义。
胜劣—就「法」而言；
难易—就「机」而言。
胜—殊胜、圆满、超越之义；
劣—下劣、缺乏、拘限之义。
难—繁杂、困难、危难之义；
易—简易、容易、安易之义。
「胜劣」跟「难易」可用四句话来分辨：
「易而非胜」：容易不困难，却下劣不殊胜；
「胜而非易」：殊胜不下劣，却困难不容易；
「非胜非易」：不殊胜而下劣，不容易而困难。

「亦胜亦易」：既殊胜不下劣，又容易不困难；在这四句当中，既殊胜又容易的，就是接下来要解释的「称名念佛」。除了「称名念佛」之外的各宗各派、所有八万四千法门，就往生来讲，都是既非殊胜也非容易。

信机与信法
胜—法—法体、德能
易—机—根机、修相
胜—信法、恭敬
易—信机、惭愧

「胜」是就法而言，也就是法体、德能，「易」是就机而言，也就是根机、修相。「胜」是就信法、恭敬来讲；「易」是就信机、惭愧来讲。「胜易」也就是二种深信，就是信机跟信法。信机的本身一定是信法，信法的本身一定是信机。信机——信自己是罪恶生死凡夫，旷劫以来，常没常流转，无有出离之缘。一个真正这样信受的人，必定也是信法——信受弥陀救度，这种众生，无疑无虑，乘彼愿力，必得往生。

如果只是认为自己是罪恶深重、烦恼强盛的生死凡夫，没办法以自力脱离六道轮回，而苦恼、没有安慰，那表示他不是信机，这样的人罪恶观很深。可是他没有信受弥陀的救度，所以内心苦恼不安。这种罪恶观跟信机的觉悟有什么差别呢？差别在于他跟弥陀的救度没有交集，他跟弥陀的救度是平行的。

一个修行人，修行愈久，愈发现以自己的力量要断烦恼、出三界，不可能！那个时候，可以说是苦恼无边，不得安心，过着苦恼的日子，想到生死事大、无常迅速，今日如果阎罗王发帖子来，不晓得以何来面对。

他是因为没有接触到阿弥陀佛的救度法门，如果有的话，那么，他就不只是罪恶观，而是信机了。

机跟法是结合在一起的，是二种一具的深信，它们不是独立的，不是分离的。

「今试以二义解之：一者胜劣义，二者难易义」：这是先标出有两种道理，然后，再做下面的解释。

三、舍劣取胜
初「胜劣」者：念佛是胜，余行是劣。
先解释胜劣义，分为三段：先标、次释、后结。

这一段就是「标」，也就是先标示出观点：「念佛是胜，余行是劣」；接下来解释「念佛是胜，余行是劣」的道理——「释」；最后，「然则佛名号功德，胜余一切功德，故『舍劣取胜』以为本愿欤！」这一行是「结」，最后作出结论。

「初『胜劣』者，念佛是胜，余行是劣」：还没有详细解释前，把结论先点出来：什么是胜、什么是劣？念佛一法是「胜」，除了念佛以外所有法门，就往生来讲都是「劣」，都是缺陷的，也就是一部分的，是拘限的，不是全部的，不是超越的。为什么是这样呢？下一行说：

所以者何？名号是万德之所归也。

先概略做一个解释，就是念佛之所以胜，因为所念的这句「南无阿弥陀佛」六字洪名，是万德之所归。

弥陀之内证与外用

接下来就以「法」跟「譬喻」来解释什么叫做「万德之所归」。「万德所归」是指阿弥陀佛在因地的时候所修行，以及果上——也就是成佛的时候，所具足的一切功德，通通涵摄在六字名号之中，因此名号普遍具足阿弥陀佛因位、果地的万德，所以说「万德之所归」。也就是：六字名号是万德的结晶，有绝对性的价值，使称念者拥有阿弥陀佛无边胜德，具足大善根、大福德。如《无量寿经》说：「令诸众生，功德成就」，「为众开法藏，广施功德宝。」又说：「具足无上功德」，意即阿弥陀佛在因位之时，代替一切善恶众生、经过兆载永劫的时间广修万行，以及所有波罗蜜之行门，而将这些功德通通容纳在六字名号，同时将这六字名号布施给我

们十方善恶众生，因此，名号具足十方三世一切诸佛的万行、万善、万德。可说，因位果德、内证外用、依报正报等等，恒河沙数无量无边不可思议功德，无一遗漏地融摄在名号之中！所以，这句名号成为极善无上殊胜之法，故：称名念佛功德最为殊胜。

法然上人接着解释：

然则弥陀一佛所有四智、三身、十力、四无畏等，一切内证功德，相好、光明、说法、利生等，一切外用功德，

皆悉摄在阿弥陀佛名号之中，

故名号功德最为胜也。

余行不然，各守一隅，是以为劣也。

阿弥陀佛「内证」跟「外用」的功德，通通包涵、收摄在这句六字洪名当中，所以，这句名号的功德最为殊胜。这里所讲的「内证」，就是阿弥陀佛的正觉的内容，也就是「四智、三身、十力、四无畏」；所谓的「外用」，就是正觉显现在外的一种功能、作用，也就是「相好、光明、说法、利生」等。

四智、三身、十力、四无畏

这里所提的「四智」，就是佛的境界，到了佛的境界，就是「转识成智」。我们的心有八种功能，所谓的「八识」，也就是眼、耳、鼻、舌、身、意，还有末那识、阿赖耶识，共八识。八识是凡夫之心，不是圣者之心，如果要成佛的话，必须「转识成智」，转八识成为「四智」：第一，转第八识成为「大圆镜智」；第二，转末那识成为「平等性智」；第三，转第六识成为「妙观察智」；第四，转前面眼、耳、鼻、舌、身五识成为「成所作智」。但这只是名相，至于内涵呢？内涵我们理解不来，那是佛的境界，我们没有达到那个境界，现在这样说明，都是一种记问之学，对我们来讲只是增加知识，此外没有什么意义。

而「三身」，就是法身、报身、应化身。「十力」、「四无畏」等名相，我们这里不必谈，因为现在讲完，等一下就忘了，需要了解的话可以查佛学辞典。

这四智、三身、十力、四无畏是有次第关系的，证到了四智，就能拥有三身；所生的三身，能具足十力；所具足的十力内德，同时具足四无畏的功能----------

相好、光明、说法、利生

「相好、光明、说法、利生」这四种正觉内容显现在外的功用是什么意思？相好跟光明就像《观无量寿经》所讲的：

无量寿佛有八万四千相，

一一相中各有八万四千随形好，

一一好中复有八万四千光明，

一一光明遍照十方世界，念佛众生摄取不舍。

这是阿弥陀佛的「相」跟「好」以及「光明」的说明。

「说法」，《阿弥陀经》一开始就说：

从是西方过十万亿佛土，有世界名曰极乐，

其土有佛号阿弥陀，今现在说法。

也就是阿弥陀佛成佛以来一直在说法，过去在说法，现在在说法，未来尽无量的时间，都是在说法。

「利生」就是利益十方三世无边的众生。

屋舍喻：名号总摄万德

「余行不然」：其他的行法就不是这样。

「各守一隅」：它们只拥有一部分，不是整体的，不是圆满的，所以跟名号来比较，就下劣了。

这一段是就「法」来讲。接下来用譬喻：

譬如世间屋舍名字之中，摄栋梁椽柱等一切家具；而栋梁等一一名字中，不能摄一切。以是应知。

房子是总名，房子里面的栋、梁、椽、柱，或是衣橱、柜子、门、窗等等，都只是房屋里面的一部分。而名号就像房子的总称一样，具足万善、万德，是属于整体的，是绝对性的、圆满的。除了名号之外的所有行门，是万善、万德的一部分，是相对的，不是绝对的，所以譬喻为栋、梁、椽、柱。

然则佛名号功德，胜余一切功德，故「舍劣取胜」以为本愿欤！

从这些道理来看，阿弥陀佛的六字名号的功德，胜过所有一切法门的功德，所以舍劣取胜。

四、舍难取易

接下来解释「难」、「易」。

「难易」义者：念佛易修，诸行难修。

这是总标。接下来就是文证，用两段问答之文做为证明，之后引用法照大师的一首偈，来解释「难易」。

「念佛易修，诸行难修」：这也是先提出结论。接着第一个问答先举《往生礼赞》（《善导大师全集》四七八页）：

是故《往生礼赞》云：
问曰：何故不令作观，直遣专称名字者，有何意也？
答曰：乃由众生障重，境细心粗，识扬神飞，
观难成就也。是以大圣悲怜，直劝专称名字，
正由称名易故，相续即生。
问：为什么不让众生观想佛身，而直接了当地要众生专一称念佛名，有什么原因？

答：第一，众生障重；第二，境细心粗；第三，识扬神飞。「观」——观佛身就很困难，难得成就，所谓「观难成就」。

观想有三种困难
从这一段文可以看出，观想有三种困难。
第一，罪障深重难，此约其体。
这是从体上来讲。也就是罪障深重，作观难成！
第二，心境不应难，此约其相。

这是从相上来讲。什么是「心」呢？这里说「心粗」，也就是，我们的心都是粗动的、散乱的，因为我们是欲界的众生，所谓欲界的众生就是散地，散地就是：欲界众生的心都是散乱的，散乱是他的天性。就好像法然上人的譬喻，我们出生为人，就有眼睛、鼻子这些相貌；我们出生在欲界，我们的内心就是散乱、粗动。

「境」是什么样的境呢？我们看《观无量寿经》十三定观的第九观「观佛身」，佛身有多高？颜色是什么颜色？白毫长得什么样子？眼睛长得什么样子？毛孔是什么样子……，一一相好；还有，毛孔放光，光中化佛，佛本身又化菩萨，这些都很微细。极乐世界在《往生论》中分为「三严」，「三严」就是佛的庄严、菩萨的庄严（这是正报），还有极乐世界境界的庄严（这是依报）。这些境界是那么的微妙、纤细，我们凡夫的心怎么能观想的来？这就是心境不相应的困难。

第三，妄想飞扬难，此约其用。

这是从「用」上来讲。「识扬神飞」这四个字很有文学性，但是道理很容易了解，就是「识神飞扬」的意思。「识神」就是心，我们的心，凡夫之心，也称为「神识」，那我们的心是怎么样呢？就是妄想纷飞。所以，第三就是妄想飞扬之难。

念佛时妄想杂念多的原因

有人感叹说：「我平常不觉得有什么烦恼、有什么妄想杂念，可是，不念佛便罢，一旦想静下心来念佛，妄想杂念就特别多。」其实这是很正常的。

刚刚讲，我们的心有八识，就是有八种功能，这八种功能，有一首偈是这样描述的：
兄弟八个一个呆，
五个门前做买卖，
一个在家出主意，
一个司帐管钱财。
「兄弟八个」：是指八识，因为八识是一体的，是一个心分为八种功能和作用。

「一个呆」：是哪一识呢？就是第八识。第八「阿赖耶识」，也叫做「藏识」，这个仓库本身是不选择的，人家搬好的进来，或是搬不好的进来，仓库通通接受，不会分别好坏，所以「兄弟八个一个呆」。

「五个门前做买卖」：这五个就是眼、耳、鼻、舌、身。我们没有眼睛，就不能看外面的色（也就是境界）；没有耳朵，就不能听声音；没有鼻子，就不能嗅气味；没有舌头，就不能尝味道。透过这五识，第六识才能产生它的作用，所以说「五个门前做买卖」。

「一个在家出主意」：这是第几识？就是第六「意识」。可以说，这八识当中，第六识是总经理，它在家出主意呀！所以，第六识能够有什么？有记忆、有分别、有思惟、有判断（要与不要）等等这些功能，所以，它是总经理。

「一个司帐管钱财」：这就是第七「末那识」。末那识就是执着、执取，把仓库当作自己的身心性命。什么都为这个身心性命设想，愈多愈好，只怕少，不怕多。所以，凡是前面五识——这五个兄弟所做的买卖，经过第六识这个总经理的收纳之后，末那识通通把它们——点点滴滴，不管是好是坏，都没有推拒地收在阿赖耶识里面。

可说阿赖耶识是董事长，它要负最后的责任，它如果转识成智，通通是妙善的功德，它就能成佛；如果是粗恶的话，它就永远六道轮回。

所以，世亲菩萨《唯识三十颂》就有两句话说：
受熏持种根身器，
去后来先做主公。
这就是在说第八识。

「受熏持种」：接受，而且把眼、耳、鼻、舌、身以及第六意识所看、所听、所想，形成一个影子、一粒种子，落在第八阿赖耶识的田地里面、仓库当中，而成为未来的果报，所以说「受熏持种根身器」。

「去后来先做主公」：去最后，来最先。「去后」，也就是一个人死的时候，这个第八识最后才离开，也就是说，身体先冷，逐渐逐渐地冷，如果没有全部冷的话，他还没有死，他的阿赖耶识——第八识还在身体当中。必须要全部冷透了，第八识最后才离开，这个人才称为死亡。「来先」，也就是投胎的时候，它最先到，还没有眼、耳、鼻、舌、身、意的时候，它已经到了。它是主人公。去是最后，眼、耳、鼻、舌、身已经没有作用了，但是它还没有离开，它是最后才离开的，所以「去后来先做主公」。

刚刚讲总经理就是第六意识，第六意识是在家出主意的。它好像老板一样。第六意识，有所谓「五俱意识」跟「独头意识」。

五俱意识

「五俱意识」就是第六意识陪伴着眼、耳、鼻、舌、身，在一起产生作用。现在我们坐在这里，就是第六识跟五俱意识，也就是五俱意识的一种功能作用。以我来讲，我的眼睛在看大家，耳朵也听到冷气或有人咳嗽的声音，所以，我的意识跟这五俱——眼、耳、鼻、舌、身是相伴一起在思惟。大家也一样，眼睛看着前方佛堂、佛像，有的耳朵专心在听，当然有的在听的当中也兼夹着胡思乱想，这就是五俱意识。当我们五俱意识时，是有针对性的，所以，妄想杂念比较少。
独头意识

可是，当我们正身端坐、闭目专心念佛的时候，这时候有没有五俱？没有了！这是单独，这叫「独头意识」。也就是眼睛不看、耳朵不听，身体也没什么动作，只是嘴巴专一地念佛，这叫「独头意识」。独头意识的时候，我们阿赖耶识里面的种种种子就会怎么样？神识飞扬，就会浮现出来，就会躁动不安。

所以，有时白天忙于事情，没感觉到烦恼；等到晚上静下来时，就会追思过去种种境遇，难离难舍，甚至到了三更半夜还难以成眠。这就是独头意识的作用。

当然，独头意识有散乱独头（像刚刚讲的，当自己静下来的时候，有种种的念头，这是散乱独头），也有「梦中独头」，因为躺在那里入眠之后做梦，眼、耳、鼻、舌、身都没作用了，那时候在梦中居然还能听到声音、看到景象，还能做种种动作，那是「梦中独头」。还有一种是「定中独头」，入定，那也是第六识的范围，一切没有离开第六意识。

从这里可以了解，我们静坐念佛的时候，更能感受到我们真的是博地凡夫啊！烦恼之强盛，杂念之繁多，平常没有发觉，以为自己很清净、自己根机很锐利、很能够修其他的法门。一旦静坐的话，才发现到自己不是昏沉就是散乱。静坐下来，没有精神的时候，睡眠不足，就会打瞌睡；一旦精神好的时候，就是天南地北，上穷碧落下黄泉，种种追想，该想也想，不该想也想，有意义没意义都在想！所以称这个想叫「妄想」。

为什么说「妄」呢？本来世间万法，物质界也好，精神界也好，都是因缘和合而生的，因缘相聚就生，因缘离散就灭。而这个因缘是时时刻刻都在变的。譬如过去有过去的因缘，过去有过去的人、事、物，可是过去已经过去了，事过境迁，人物不再，当时的心、当时的境已经完全转变了。这个时候，再追想那个时候，已经完全不相应了。可是我们凡夫都有执着，都会去想。那从这本身来讲，是实在的吗？不是！是虚幻的。所谓「有想皆妄」，所以说「妄想」。我们凡夫都难免这样，所以，我们凡夫可悲、可怜、可叹就在这里。

这样的凡夫，如果以自己的力量超越三界六道，那是没办法的，可是如果靠弥陀的力量，那就易如反掌。

称名易故，相续即生

「乃由众生障重，境细心粗，识扬神飞，观难成就也。是以大圣悲怜，直劝专称名字，正由称名易故，相续即生」：「大圣」就是释迦牟尼佛。释迦牟尼佛以悲悯之心来可怜我们十方众生，所以劝导我们专称六字名号，由于这句名号是具有殊胜的功能，而称念这句名号很容易，大家都做得来，「相续即生」，也就是说，自从发心愿生极乐、专称佛名之后，誓毕此生，无有退转，一直到临命终时，这样就必定往生。

那么，临命终时的必定往生，不是临命终时才决定必定往生，是现在这样的话，现在就决定必定往生了。

称名有三种容易
「专称名字」，如果与前面观想佛身来做比较的话，也有三种容易。
第一，无障重之难，不舍逆谤阐提故。

也就是说，不论善恶贤愚，都能称名念佛，所以即使业障深重，也能称名。而业障深重，更需要称名！唯有称名，才能够救度业障深重的凡夫，除此之外，所有万行、杂行，都不能救度。因为阿弥陀佛本来就是要救度十方众生，而十方众生当然包含五逆、十恶、谤法、阐提的众生。所以善导大师说：「以佛愿力，五逆之与十恶，罪灭得生；谤法阐提，回心皆往。」又说：「利剑即是弥陀号，一声称念罪皆除」、「谤法阐提行十恶，回心念佛罪皆除」。
所以，以念佛来讲，就没有罪障深重的这个难处。
第二，无不应之难，不须观行威仪故。

也就是说，称名念佛很方便，行住坐卧都能称名念佛；若是作观，则需要端坐，然后凝心正念来观想佛身，或者观想极乐国土的庄严。
第三，无乱想之难，不论时处诸缘故。
也就是不论时处诸缘，都能念佛，只要念佛，都能相应。所以，念佛容易，而观想困难。

《般若经》有个譬喻：「如以箭射物，或中或不中；以箭射地，无不中者。」向地面射箭，能不能中？一定百发百中，即使眼睛闭着，也必中无疑。但如果向目标物射箭的话，那就困难了，如果不是射箭高手的话，就不能射中目标。
当然，念佛的种种容易，也不局限这三种，只是用这「三种难」来说明「三种易」。

唯劝念佛问答
接下来又有一个问答。
又《往生要集》云：
问曰：一切善业，各有利益，各得往生，
何故唯劝念佛一门？

答曰：今劝念佛，非是遮余种种妙行；只是男女贵贱，不简行住坐卧，不论时处诸缘，修之不难；乃至临终，愿求往生，得其便宜，不如念佛。

《往生要集》是源信大师所写的。源信大师早于法然上人大概一二百年，也是净土宗的一位祖师，他是学天台宗的，可是最后舍天台而归净土，为了自行化他，写了一部鼎鼎有名的《往生要集》。

这部《往生要集》对法然上人来讲是有恩德的。法然上人是因为《往生要集》这本书的引导，才去专看善导大师的着作，尤其是《观经四帖疏》，才在《观经四帖疏》的「正定业之文」领悟到弥陀救度的法门。

《往生要集》这部书在台湾并没有单行本，是被收纳在《大正藏》的第八十四册。源信上人有一段言简意赅的开示，也就是「源信上人法语」，我想我们同修大部分都知道，也都看过，那段法语意义很好，给人很大的启发，是净土法门不可多得的简短扼要的法语。在这里源信上人自设问答，来显示所有法门都不如念佛。

「一切善业，各有利益，各得往生，何故唯劝念佛一门」：这是一种比较客气的、和缓的，先认同对方，然后再逐渐引导的一种问答。所以他的回答也说：

「今劝念佛，非是遮余种种妙行」：这是他回答的第一段，先肯定他，然后再导入念佛，所以说：

「只是男女贵贱，不简行住坐卧，不论时处诸缘，修之不难；乃至临终，愿求往生，得其便宜，不如念佛」：前面说不禁止种种的妙行，所有的行都是妙行。当然，如果自己是那种根机，就能在那种法门当中得到利益。可是，要能够普遍摄受所有根机、利益一切善恶凡夫的话，那就不是这样了。所以，接下来就说，「只是男女贵贱，不论行住坐卧，不论时处诸缘」，都能够毫无困难学得来的，甚至到了临终才要往生极乐世界，也都很方便、不困难的话，那就只有念佛的法门了，念佛即使临终都可以受益，何况其他的人、其他的时候呢？
在这里，源信上人也提出念佛三种容易。
第一，不论男女贵贱，此约其体。
就是不论智愚、善恶、清净不清净。如果不是念佛的话，就有选择对象。
第二，不简行住坐卧，此约其相。
就是任何威仪都能够念佛，如果不是念佛的话，就讲究行仪了。
第三，不论时处诸缘，此约其用。
就是不论何时何地做任何事情，都可以念佛，也能够念佛。

如果是念佛以外的话，跟这三种容易比较，就有三种难，这是可以去推想的。在这里最扼要的就是最后一句：「不如念佛」。

传承于善导大师

源信上人的净土思想，主要还是传承于善导大师，善导大师在《般舟赞》以及《法事赞》就说：

一切善业回生利，
不如专念弥陀号。
又说：
万行俱回皆得往，
念佛一行最为尊。
又说：
种种法门皆解脱，
无过念佛往西方。

意思就是：所有一切的善事功德，都可以回向往生，都有回向往生的利益，可是都不如专念弥陀这句名号。

「万行俱回皆得往」：六度万行通通用来回向往生极乐世界，也能够往生极乐世界。可是念佛一行，是万行之中最尊胜的。

「种种法门」：八万四千法门，虽然都能够解脱，但是无过于念佛往西方，因为念佛往西方，是不论男女贵贱、行住坐卧、时处诸缘。其他种种法门也能够解脱，但是要选择对象、选择行仪，选择时地因缘，总之，都不如念佛。

这是就难易来讲，举出两段文来解释。

舍难取易

之后，法然上人就自己解释，并下了结论说：

故知念佛易故，通于一切；
诸行难故，不通诸机。

也就是，念佛容易，能够通于一切众生，普遍摄受、救度十方三世一切善恶凡夫。

「诸行难故，不通诸机」：除了念佛以外，所有行门都很困难，不能普遍摄受众生，有的修得来，有的修不来。

其实，到了末法时代都是修不来的，所以，经云：「末法亿亿人修行，罕一得道，唯依念佛，得度生死。」然则为令一切众生「平等往生」，

「舍难取易」以为本愿欤！

阿弥陀佛大慈大悲，为了平等地救度一切众生，所以舍难取易，作为祂的本愿。

如果阿弥陀佛不是大慈大悲，不是「无缘大慈、同体大悲」，祂所救度的众生是有条件限制、有选择对象的话，祂就不必选取念佛做为祂的本愿了，所以，「舍难取易」是阿弥陀佛五劫思惟的重要内容，也就是诸行是劣、是难，所以舍；念佛是胜、是易，所以取。

「舍」的含义

「舍」跟「取」，在净土法门里面是重要的字眼。

从净土三经来讲，从祖师传承来讲，都显明净土法门是有舍有取的。「舍」是贯穿舍圣道、舍杂行、舍助业，而选净土、选正行、选正定业。既然贯穿圣道、杂行、助业——圣道就是净土宗之外的各宗各派，包含天台、华严，要舍；包含密宗、禅宗，也要舍。不舍的话，就不能专，不舍的话，就不纯不净。

就像这只杯子，要装另一种饮料，为了保证饮料的纯正、纯净，保障它的正确度，必须把原来的先倒出来，把杯子洗干净，这样的话，就能一味地纯净。

再比如说，我们既然要走高速公路——快速到达的道路，就必须要舍其他的道路。又好像要搭飞机，就必须要舍船，舍种种其他的交通工具。

这个「舍」是很有含义的。不了解的话，就不了解这个「舍」的关键性、重要性，而以种种的字眼来代替，这就是不了解。为什么不了解？因为不知道净土法门有它单独的、完备的、圆满的教理和行法，不需要兼取其他的来加入，如果需要兼取其他的，那就表示这句名号不殊胜，也不容易，就表示阿弥陀佛所选取的第十八愿不能救度十方众生。

何况，不管天台也好、华严也好（这是着重于教理的），或是密宗也好、禅宗也好（这是着重于修行的），我们既修不来，也不需要。

如果修得来的话，我们就不是罪恶生死凡夫，就不是「无有出离之缘」的「机」了。如果还需要的话，也不是「乘彼愿力定得往生」的「法」了。所以，就「机」来讲，就「法」来讲，我们应该用「舍」这个字，明确而不模糊、不苟且、不妥协，而不应该取其他的字眼。

这个「舍」，可以说是一面很鲜明的旗帜，高举在上，让我们晓得净土法门就是唯走、专走白道，一向专称弥陀佛名，此外都不需要。我们尽管有十八般武艺，也置于无用之地。何况我们连一般武艺都没有，我们只有跪在那里，接受阎罗王的审判而已。

所以，「舍难取易」，这个「舍」字是关键，可以让我们不混乱、不混淆、不模糊、不苟且、不妥协、不夹杂，可以让我们清清楚楚、明明白白地掌握到要领。

如果不用「舍」的话，会让人误会，错以为必须要这样那样，或是自己还能这样那样。

真谛、俗谛

所以，我们的宗风，分为真谛、俗谛——往生之道跟处世之道。往生之道就是专一称名；处世之道，包括父慈子孝、兄友弟恭、三纲五伦、四维八德，该遵守就遵守，但不以这些做为往生的功能、往生的必要条件。

所以，我们这个法门就是要亲近、接受同门的善知识。在法义上不要亲近、接受非同门善知识，这样就能使我们这个法门纯净，而有所保障。

四双八重：独选称名往生

接下来，法然上人引用法照大师的一首偈子来做说明。在引用之前，法然上人也预先为这首偈做阐释：

若夫以「造像起塔」而为本愿，
则贫穷困乏之类定绝往生望；
然富贵者少，贫贱者甚多。
若以「智慧高才」而为本愿，
则愚钝下智者定绝往生望；
然智慧者少，愚痴者甚多。
若以「多闻多见」而为本愿，
则少闻少见辈定绝往生望；
然多闻者少，少闻者甚多。
若以「持戒持律」而为本愿，
则破戒无戒人定绝往生望；
然持戒者少，破戒者甚多。
自诸余行，准是应知。
当知以上诸行等而为本愿，
则得往生者少，不往生者甚多。

这一段文就是「四双八重」，第一双就是富贵跟贫贱相对，一双二重；第二就是智慧、愚痴相对；第三双是多闻、少闻相对；第四双是持戒、破戒相对。也就是将诸行跟称名念佛做比较，来显现余行、诸行、万行比较难，显示出念佛之容易。

总摄万机

这「四双八重」是在解释法照大师的偈子。这首偈是：

彼佛因中立弘誓，闻名念我总迎来；
不简贫穷将富贵，不简下智与高才，
不简多闻持净戒，不简破戒罪根深；
但使回心多念佛，能令瓦砾变成金。

这首偈子有八句，可说「总摄万机」，其中第三句到第六句，就是刚刚所讲的「四双八重」的内涵。这「四双八重」是很容易理解的。

「造像起塔」：就是在佛门之中做布施，以布施来讲，有钱的人有心就可以布施；贫穷的人即使有心，也没有能力布施。如果以布施做为往生的条件，那就只有王永庆、张忠谋、郭台铭等之类的富豪才能往生，而贫穷困苦，甚至三餐无以为继的人就不能往生，何况富贵之人很少，而贫贱之人非常之多。为了不管富贵、贫贱都能往生，所以法藏菩萨不以布施做为往生的本愿。

接下来，智慧、高才也是一样。如果以智慧、高才为往生的本愿，那么我们大部分都是愚钝下智的人，怎么办？如果必须「多闻多见」，那少闻少见的人怎么办？如果必须「持戒持律」，可是破戒无戒怎么办？所以，如果以这些做为往生本愿的话，那么往生的就很少，阿弥陀佛就不能普度十方众生。所以说：「当知以上诸行等而为本愿，则得往生者少，不往生者甚多。」然则弥陀如来法藏比丘之昔，被催平等慈悲，

为普摄于一切，不以造像起塔等诸行为往生本愿，唯以称名念佛一行为其本愿也。

追根究本，法藏菩萨就是基于平等的慈悲，要救度一切众生，所以不以其他的余行、诸行、万行等杂行为本愿，而独以称名念佛一行为祂的本愿。所以，就引用这首偈子。

法照大师

法照大师是善导大师往生之后大概九十年左右，也是生于唐朝，他一生也有种种的神迹、灵异，可是他专修念佛，并不因为他有高超的修行、德行而学其他的法门，他也跟老太公、老太婆、一字不识的人一样，老老实实地只是称念这句弥陀名号。所以，后世的人尊称他是「后善导

」。也就是等同善导示现，同时由于他的思想跟善导大师很相像，几乎是传承善导大师的。

称名必来迎

「彼佛因中立弘誓，闻名念我总迎来」：「彼佛」就是指阿弥陀佛，「因中立弘誓」就是指在因地的时候所立下的第十八愿——第十八愿是普遍救度所有众生的誓愿，如果不达成，祂誓不成佛，所以说「弘誓」。祂这个愿在讲什么？

「闻名念我」：「听到我的名号，然后称念我的名号」，这样的话，不管是谁，阿弥陀佛都亲自来迎接。

「总迎来」：有一种含义，表示这个法门就是「佛力」的法门，「平生来护」、「临终来迎」的法门，我们只要念佛，不论老少贤愚、贫富善恶，阿弥陀佛都迎接我们从娑婆到极乐，让我们万古以来的生死轮回当下停止，从今之后，获得无量寿、无量光的佛的寿命。同时也显示，不是临终才决定是否迎接，是现在阿弥陀佛的光明就摄取不舍，一直到临终显现来迎。

回娑婆、向极乐，回自力、向他力

最后一句说：

「但使回心多念佛，能令瓦砾变成金」：「回心」是回什么心呢？回娑婆的心，向极乐净土。以前修行是以自力、要在娑婆世界生生世世得人身、学佛法、成佛道。现在不是了，晓得没办法这样，这样只有三恶道轮回、「常没常流转」的份，所以回心愿生极乐。

再来，回杂行、归正行。以前所修的是杂行，晓得杂行困难、杂行不殊胜，现在回心专念佛。「回心」，回自力，向他力。以前有自力的执着，靠自己行善积德回向往生，或靠自己的念佛功夫想得往生，现在才晓得不是那样，只要念佛，不管有德无德、有功夫无功夫，阿弥陀佛总是亲自来迎接，不论善恶、贤愚，「总迎来」，通通亲自来迎。

多念佛

「但使回心多念佛」：什么是「多念佛」？就是「一向专称，念念不舍」，尽自己的根机、时间、能力，来念这句弥陀名号，就叫「多念佛」。

三界善恶皆是瓦砾

「能令瓦砾变成金」：瓦砾是什么？是指前面那些，贫穷、富贵、下智、高才、多闻、净戒、破戒，那些跟弥陀名号来比的话，通通是瓦砾。同时，瓦砾也是指我们三界的众生，恶是瓦砾，善也是瓦砾。

昙鸾大师在《往生论注》说：

人天诸善，人天果报，若因若果，皆是颠倒，

皆是虚伪，是故名不实功德。

所以，我们人或是天界的天人，因地所行的善，果地所获得的人天果报，若因若果，都是颠倒的，都是虚伪的，不是真实的。

这句话很震撼，其实也是可以理解的。因为我们都是贪嗔痴的凡夫，恶是贪嗔痴流露出来的，善也是贪嗔痴流露出来的，并没有达到降伏贪嗔痴甚至断除贪嗔痴的那种「无我」、「三轮体空」的境界。因此，所得的果，不论人的果、天的果，都是不出三界火宅，还是在六道苦海里面，并没达到安然无苦、自在无碍的那种圣者的身心境界。

印光大师也说：

世间善业不出轮回；

若对信愿具足之往生净业，则彼善业，仍属恶业。

所以，世间一切都是瓦砾。

炭素喻：念佛一法转凡成圣

可是，只要念佛，就能够「令瓦砾变成金」。这可以说是天差地别的。有一句话说：「灵丹一滴，点铁成金。」阿弥陀佛六字名号，就好像灵丹一样；「灵丹一粒，点铁成金；念佛一法，转凡成圣」。

如果要譬喻的话，可以用《演讲集》第一集二○九页「炭素因缘」的譬喻。炭素是因，如果接受的缘是一般的温度、一般的压力，它就是一般的「炭」；如果接受二千度的温度、五万五千气压的话，就会变成「钻」。缘不同，果就不同，而且天差地别，无法相比。

我们是罪恶生死凡夫，如果依照我们各自所接触的杂缘去学的话，还是不离生死；如果接受阿弥陀佛为我们所选择的称名念佛的话，我们就能够往生成佛。所以，忆佛、念佛是因，往生成佛是果。

自审根机

一个人开始发心学佛、修行的时候，往往自视很高，自认为根器锐利、勇猛精进、所证所悟甚高。可是随着岁月的增长，心灵、心境的成熟，就会逐渐发现过去所谓的证悟，并非如此，它有很大的修正空间。那时候才会发现到自己的卑微、卑劣，甚至卑贱、悲惨，体悟到自己的无能、无力，甚至无方便、无法门，既无能力让自己解脱，更无能力让他人解脱，可说彼此无有出离之缘。唯有如此的觉悟，才能彻底舍自力归他力，如同机法二种深信。

前几次我曾提到，自力修行之法，有世间法、有出世间法。世间法是不能解脱的；出世间法虽然能够解脱，我们学不来，所以注定我们无有出离之缘。

出世间法能够解脱，固然学不来，即使是不能达成解脱的世间法，我们也做不到。世间法就是五戒、十善。我们都在犯戒，我们不能具足十善。连五戒十善人天果报尚且不能成就，何况四谛、十二因缘、三学六度？经过三大阿僧只劫所必须修行的诸善万行，我们哪能做得到呢？

所以，一个人如果只是当个佛学者，上台讲经、下台着作，而不能借教观心，无常感不深，生死心不切，那就会自误误人，以为自己领悟高超、能够教导别人。

但是，如果生死心迫切、无常感深重，终有一天就会发现：原来自己是这样的卑微、卑劣、无能、无力。善导大师于「机深信」说：

一者决定深信：自身现是罪业生死凡夫，

旷劫以来常没常流转，无有出离之缘。

一个修行者，若有朝一日体悟到自己无有出离之缘，则其内心的悸痛，即使仰天哀嚎、俯地恸哭，都无以表达、无以形容。

佛恩难报

修行人应该有自知之明，把生死看得很重，学佛的目的在于自己跟他人生死轮回的解脱。近程来讲，解脱三界六道轮回；远程来讲，成就佛道、广度众生。

这近程、远程，如果依自力圣道门，那是难行道，难如登天，我们做不到。如果依净土门，依靠弥陀他力的救度，就是易行道，当生成就，一生成办。

我们何其有幸，今生今世终于遇到旷劫以来从未遇到的弥陀救度，今生今世断除未来生生世世无穷无尽的轮回之苦，这种恩德，即使尽形寿献身命、粉身碎骨也无法报答其百千万亿分之一。希望我们同修都能够同心、同德、同信、同愿、同行。

法德殊胜

法然上人《选择集》的第三章〈本愿章〉的法语，主要是就「法」和「机」来阐明念佛的殊胜与容易，及阿弥陀佛所以发念佛往生愿的原因。

就法来讲，念佛，所念的这句佛号，具足殊胜的功德，它有殊胜之义。

如果不是念佛，而是学其他八万四千、种种无量法门的话，那些法门跟这句佛号比较起来，就是下劣、缺陷——并不是说那些法的本身是下劣或者是缺陷，而是说如果它们跟这句佛号比较的话，如果把它们用来作为往生之因的话，就下劣、不殊胜了，这是从法德来讲。

摄机广泛

从机修来讲，不管上根利器、或者是下根钝器，只要他专称弥陀佛名、愿生弥陀净土，毕生不退，就能够当生成就，也就是具足往生之因，必定往生极乐世界，必定脱离三界六道轮回。往生就必定成佛，成佛就必定广度众生。所以，解脱、往生、成佛、度生，种种功能，通通在念佛一法之中就全部具足。

念佛是佛教最高深、又最平常的法门，上根不能超出其外，下根也能稳坐其中。

因此念佛，就法来讲，是殊胜的；就机来讲，是容易的。

第三节 念佛诸行比较

下面引用我们的宗祖善导大师的三部着作中的三段法语，简要地将念佛跟诸行做个比较。

一、自余众行，全非比较

善导《观经疏》〈定善义〉（《善导大师全集》二○五、二○六页）言：

自余众行，虽名是善；若比念佛者，全非比较也。

是故诸经中，处处广赞念佛功能。

如《无量寿经》四十八愿中，

唯明专念弥陀名号得生。

又如《弥陀经》中，一日七日专念弥陀名号得生。

又十方恒沙诸佛证诚不虚也。

又此《经》定散文中，唯标专念名号得生。

「自余众行」：也就是除了念佛以外的其他行门。「自余众行」包含很广，包含着除了念佛以外的释迦牟尼佛一生之中所说的所有法门。释迦牟尼佛一生之中所说的法门，归纳起来就是大

乘、小乘、显教、密教，广泛的来讲可说是八万四千无量法门，归为三学六度。三学就是戒、定、慧；六度，就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。

如果再归纳的话，就如同《观无量寿经》所说的十三种定善、三福九品的散善。所以，释迦牟尼佛所讲的一代教法，除了念佛法门以外，所有的法门都可以归纳为「定善」与「散善」。因此，善导大师这里说「自余众行，虽名是善」，这个「善」，就是定善、散善，就涵盖所有法门了。可是，定善也好、散善也好，显密、顿渐这些法门，如果跟念佛法门来比较的话，善导大师说「全非比较也」。

「全非比较」：就完全不能比较了，相差悬殊，可说天差地别，不能比较----------

佛光摄取胜众行

为什么呢？如果要说原因的话，可有很多，如果从根本上来讲的话，念佛，弥陀光明直接摄取不舍；而不念佛，修其他万善众行，弥陀光明不摄取，这是最根本的差别，从这个差别就已经显现出它们的胜劣、悬殊。

弥陀所选胜众行

或许有人会认为：除了念佛以外，譬如说十三种定观，入定观佛，它的境界很高，这是属于定善方面的；不然散善，三福九品，三福之中，「世福」所谓「孝顺父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业」，这是很可贵的，「受持三皈，具足众戒，不犯威仪」等「戒福」，也是很可尊敬的，尤其是「行福」的「发菩提心、深信因果、读诵大乘、劝进行者」，这些也非常殊胜，难道都不如念佛吗？

是的，不如念佛！为什么？这些在阿弥陀佛当初发愿救度众生的过程当中，已经一一做为选择对象了，怎么选择呢？这些都是难行道，没办法广度十方众生，所以，阿弥陀佛经过观察二百一十亿的世界，在这些世界当中，选舍这些方法，而选取念佛之法，以念佛做为弥陀本愿、往生正因。所以，念佛是弥陀本愿的念佛，而本愿的念佛是阿弥陀佛经过五劫思惟所选择的，它是必定往生的，它往生的功德是属于绝对性；如果不是念佛的话，都是相对性。相对怎么能够跟绝对相比较呢？所以也是不能比较的。

心心相印胜众行

何况，我们念阿弥陀佛，阿弥陀佛念我们。阿弥陀佛念我们，我们在阿弥陀佛佛心之中；我们念阿弥陀佛，阿弥陀佛的功德在我们的身心之内。更何况念佛的人，阿弥陀佛的光明永远摄取，永不舍离，永不嫌弃，这岂是自余众行，所能够比较的呢？

念佛与佛心心相印，所以善导大师在这里肯定地、断然地说「全非比较」。诸行虽妙虽贵，也是释尊所赞叹；但「望佛本愿」，念佛独优，故说「非比」。

当然，善导大师在这里主要是简略地引用正依经典，来显示「全非比较」的道理，如果以其他的教理来说明的话，也会很清楚的。

人天诸善皆不实

我们净土宗的另一位祖师昙鸾大师，他的着作是《往生论注》，这部书，可以说很殊特、很奇妙，它所发挥的、所引用的，往往是历代弘扬净土的大德们很少能够提出来的。昙鸾大师这部《往生论注》里面就说到善事功德有两种，一种是真实的善事功德，一种是非真实的善事功德，这段法语在我们编的《往生论注》第二九页，我来恭诵一遍，然后稍为解释：

「真实功德」相者，有二种功德：
一者，从有漏心生，不顺法性。
所谓凡夫人天诸善，人天果报，若因若果，
皆是颠倒，皆是虚伪，是故名「不实功德」。
二者，从菩萨智慧清净业起，庄严佛事，
依法性入清净相，是法不颠倒，不虚伪，
名为「真实功德」。
云何不颠倒？依法性，顺二谛故；
云何不虚伪？摄众生，入毕竟净故。

这两段法语，如果对名相不太了解、对内涵没有体悟的话，那就看不太懂。简单解释就是：不实的功德，也就不是真正的善，昙鸾大师说一是从有漏心生，二是不顺法性。什么叫「从有漏心生」呢？什么叫「有漏」？有贪嗔痴、有无明，就是有漏。我们凡夫谁没有贪嗔痴？谁没有无明？因此，我们所行的善、所累积的功德、所证悟的，如果没有降伏见惑、断除思惑，都是有漏的，都是不顺法性的。「法性」就是「真如实相」，是不生不灭的、不假造作的，既然有漏——有贪嗔痴的话，一切修行都是有造作的，不是自然的法性，所以不顺法性。

那么，这一种现象，是什么现象呢？昙鸾大师说是「人天诸善、人天果报」的现象，也就是说，人间的人，天上的天人，过去世所累积的五戒十善或者禅定，以及现在所得到的人间的人身或者天界的天身。天界包括欲界天、色界天、无色界天，无色界天境界最高，寿命八万四千大劫。不管当初所累积的因，以及现在所获得的果，都是颠倒的，因为他不顺法性，都是虚伪的

，因为他有漏，昙鸾大师说「是故名不实功德」，因此不是真正的善。

到2011年7月20日

慧净法师博客地址http://club.fjdh.com/?uid-4849-action-viewspace-itemid-176638南无阿弥陀佛　南无阿弥陀佛　南无阿弥陀佛。。。
南无阿弥陀佛

师兄，末学来推荐一个文档，里面集合了很多传统文化、戒淫修福、中医养生、净土宗念佛等善书、经论，希望能够帮助到您和您身边的人！
http://pan.baidu.com/s/1kTunurP
善书合集,请下载后，随缘流通！
南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛 南无阿弥陀佛

弘愿寺，为纯依善导大师之教、专修净土的念佛道场；寺名「弘愿」，典出善导大师《观经疏》「别意之弘愿」，意为：乘弥陀弘誓大愿力，一切众生得生净土。弘愿寺殿堂建制、本尊安奉、牌匾楹联、念诵仪规，皆完全依善导大师「五正行」为标准，唯突出一个「专」字——专净土，专念佛，专善导。
http://fabao.hongyuansi.com/
以善导大师的净土思想为弘法理念，所有法宝均为免费结缘，免费邮寄。欢迎索请！
净土宗(上面有很多TXT格式经论)
http://www.pureland-buddhism.org/
净宗讲堂 在线观看
http://www.hongyuansi.com/3490.html
弘愿寺网站
http://www.hongyuansi.com/
南无阿弥陀佛

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=643608&uk=2701938221这个网盘内储存的是净土宗经论（104本）！请下载、解压后，随缘流通！
佛教音乐(一心念佛)
http://pan.baidu.com/s/1zi1rh
净土宗法义开示（MP3）
http://pan.baidu.com/s/1vdSQ8
弘愿寺最新版电子书
http://pan.baidu.com/s/1sjpo0Fj#dir
超级QQ群：
北京善导念佛群　100713565
善导专修念佛群二　59659710
善导专修念佛群三　151654835

一心专念弥陀名号，行住坐卧，不问时节久近，念念不舍者，是名正定之业。顺彼佛愿故。
http://hi.baidu.com/new/980798565
我的百度空间，欢迎来做客！
东方人生智慧珍品系列丛书（共10册）已绝版
http://pan.baidu.com/s/1tJAWi
戒色百科全书

http://pan.baidu.com/share/link?shareid=617125&uk=2701938221请勿堕胎反堕胎宣传单和书籍（请转发，功德无量，利益无量）http://pan.baidu.com/s/1EaNq6
般若文海txt
http://pan.baidu.com/s/1xM8Ou
念佛群：189181812　49181252　65904156　186655372　28338746　164106671　21565225　169232847　11218660　109133876　161774032　212248265